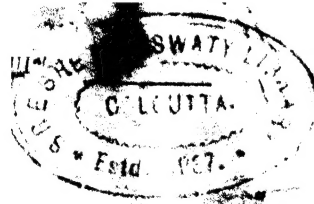

ভক্তিরসায়ন

পরমহংস-গরিবাস-কল্যাণ
শ্রীমদ্বাদশস্কন্ধ-মহাভারত-বিবর্তন

মহামাতাপাদায়-

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা-সংখ্য-বেদান্ততীর্থ-মহোদয়েন
ব্যাক্যাতম্ অনূদিতং সম্পাদিতং চ।

শ্রীমদ্বাদশস্কন্ধ-ভক্তিরসায়ন-প্রকাশিতম্।

সংগ্রহ-প্রসাদ-মুদ্রাজি-গোড়,
ভবানীপুর, কলিকাতা।

১৩৪০ সাল

মূল্য—১।।০

ଶ୍ରୀହରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ
ଭବାନୀପୁର ୨୧।ଏ, ଗଙ୍ଗାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ରୋଡ଼
ଶ୍ରୀବିଳାସ ଷଷ୍ଠେ
ମୁଦ୍ରିତମ୍ ।

ভূমিকা ।

পরম মঙ্গলময় ভগবানের কৃপায় 'ভক্তিরসায়ন' নামক অপূর্ণ ভক্তিগ্রন্থ বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায় এই প্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। বঙ্গভাষার বর্ণীয় সন্তান অদ্বিতীয় বৈদান্তিক পরমহংস-পরি-ব্রাজকাচার্য্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁহার আবির্ভাবকাল নিঃসংশয়িতরূপে নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় না। তথাপি তাঁহার সমকালীন ঘটনাপরম্পরা পথ্যালোচনা করিলে এবং জনশ্রুতিমূলে অমুসন্ধান করিলে অমুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মধুসূদন শিশুবয়সেই উদীয়মান দিবাকরের ত্রায় স্বীয় প্রতিভালোক লোকের হৃদয়কমল প্রলম্বিত করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম বয়সেই তীব্র বৈরাগ্যবশে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণে কৃতসংকল্প হন এবং বিষ্ণুদ্বৈতবাদী শাক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হন। মধুলুঙ্গ ভ্রমরের ত্রায় তিনিও উত্তম জ্ঞানলাভের আশায় 'সদানী'স্থান জ্ঞানগুরু বহু গুরুর সেবা করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে স্বকৃত অদ্বৈতসিদ্ধি প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণলোকে তিনি রামতীর্থ, বিবেকচর ও মাদবানন্দ, এই তিনজনের মাত্র নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—“শ্রীরাম-বিবেকচর-মাদবানন্দৈকোন সাক্ষাৎকৃতমাদবানন্দাৎ স্পর্শেন নিধৃত্তমোরজোভাঃ পাদোখিতৈকোহস্তু নমো রজোভাঃ ॥” কেহ কেহ বলেন—রামতীর্থ তাঁহার পরমগুরু—গুরুর গুরু ছিলেন, তাই তাঁতাকে বন্দনা করিয়াছেন। সে যাহা চউক, বিভিন্ন-প্রকার বিজ্ঞানিকর জ্ঞান তিনি যে বিভিন্ন গুরুব আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর নাই।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গুরুগণের সাক্ষাৎকৃত্য রিলেও তিনি যে, অদ্বৈতবাদের একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন, তাহা তাঁহার যশঃপ্রাপ্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়। তিনি আচার্য্য শঙ্করের অভিমত বিষ্ণু অদ্বৈতবাদের অমুকূলে বিস্তার গ্রন্থ ও টীকা লিখিয়া গিয়াছেন, এবং অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধবাদী মাধ্বপ্রভৃতি সম্প্রদায়িকগণ অদ্বৈতবাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া ছোট বড় যেসকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, মনস্বী মধুসূদন সেই সমস্ত দোষ খণ্ডনের জন্ত প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং ঐসকল গ্রন্থের প্রত্যন্তরূপে অদ্বৈতসিদ্ধিপ্রভৃতি বহুতর উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়া অসাধারণ দীপ্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি অদ্বৈতবাদের একনিষ্ঠ সেবক হইয়াও বিমল ভক্তিবাদের উপরেও সমধিক অমুরক্ত ছিলেন,—ভগবানের ঐশ্বর্য্যমহিমাতেও সমধিক শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন, ইহা তাঁহার গ্রন্থদর্শনেই প্রমাণিত হয়। প্রসিদ্ধ শিবমহিমঃস্তোত্রের বিমূপক্ষে ব্যাখ্যায় ও ভক্তিরসায়ন গ্রন্থে তিনি ভক্তিবাদেরই যথেষ্ট উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়াছেন। এতদ্বিন্ন আরও কতকগুলি ভক্তিগ্রন্থের উপর তাঁহার ব্যাখ্যা-গ্রন্থ ছিল, বর্তমান সময়ে তলভদ্রন হইলেও জনশ্রুতিমূলে সে সকলের সন্ধান প্রমাণিত হয়। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, তিনি জ্ঞান ও ভক্তিকে আলো ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পরবিরোধী মনে করিতেন না, পরন্তু জ্ঞানের সহিত ভক্তিমার্গের যে একটা সমন্বয় বা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহাই তিনি বুঝিতেন, এবং বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন ; তৎকৃত গ্রন্থসমূহই এবিষয়ে সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, তিনি বয়ঃপরিণামে ভক্তিরসে মুগ্ধ হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু একথা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না, এবং এবিষয়ে কোন প্রমাণও দৃষ্ট হয় না। তবে

সত্য যে, তিনি একজন উচ্চাঙ্গের ভক্ত ও ভাবুক সাধক ছিলেন, এবং সেই ভাবপ্রবণতাবশেই তিনি বিনিষ্ট ভক্তিগ্রন্থ রচনা করিয়া জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য সংস্থাপনে যত্নপর ছিলেন।

মধুসূদনের আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্বেই তেঁও বৈতান্দী মাধব সম্প্রদায় সঙ্গর্গে মস্তক উত্তোলন করিয়াছিলেন এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের নিদর্শনস্বরূপ ছোট বড় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া শঙ্করসম্মত অদ্বৈতবাদেব উপর প্রবল আক্রমণ চালানো করেছিলেন। [redacted] সুরবর্তীই তাঁহাদের সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি পরঃ

সমর্থনে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন এবং একে-একে আরও বহুতর বাখ্যা ও বিচারগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অদ্বৈতসিদ্ধির নাম সর্বদো উল্লেখযোগ্য। অদ্বৈতসিদ্ধিতে তিনি যে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার আর তুলনা মিলে না। বলা বাতিল্য যে, তিনি যদি অপরূপ গ্রন্থ রচনা না করিয়া একমাত্র অদ্বৈতসিদ্ধি রচনা করিয়াই অবসর গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলেও তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতেন। নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ সুদীপমাঙ্গে মধুসূদনের নামে পরিচিত—

- ১। অদ্বৈতসিদ্ধি। ২। গীতার টীকা। ৩। গীতানিবন্ধ। ৪। বেদান্তকল্পলতিকা। ৫। সিদ্ধান্তবিন্দু। ৬। চব্বিওরূপে মহিষ্যঃ স্তোত্রের টীকা। ৭। প্রস্থানভেদ। ৮। শ্রীমদ্ভাগবতবাখ্যা। ৯। সংক্ষেপশারীরকবাখ্যা। ১০। ১১। বোপদেবকৃত হরিশীলার বাখ্যা। ১২। ভগবদ্ভক্তিরসায়ন।

উল্লিখিত গ্রন্থমালার মধ্যে ভক্তিরসায়ন তাঁহাব পরিণত বয়সে শেষ গ্রন্থ বলিয়া মনে হয়। উক্ত গ্রন্থখানি তিন উল্লাসে পরিসমাপ্ত, তন্মধ্যে কেবল প্রথম [redacted] সপ্তক বাখ্যা দৃষ্ট হয়, পরবর্তী দুইটা উল্লাসে তৎসংক্রান্ত কোন বাখ্যা দৃষ্ট হয় না। [redacted] হইতে অনুমান করা যায় যে, হয় তিনি প্রথম উল্লাসের বাখ্যা শেষ করিয়াই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, না হয় সরল বা অনাবশ্যক মনে করিয়া শেষ দুই উল্লাসের বাখ্যা লেখেন নাই। যে কারণেই হউক, শেষ দুইটা উল্লাসে তাঁহার অভ্যন্তরীণ প্রকাশক বাখ্যা না থাকায় গ্রন্থের গোবদ কিয়ৎপরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, এবং উপদেশতা ও কতকটা ভ্রাস পাষ্টয়াছে, সন্দেহ নাই।

প্রথমই বলিয়াছি যে, ভক্তিরসায়ন গ্রন্থখানি তিন উল্লাসে সম্পূর্ণ, তন্মধ্যে প্রথম উল্লাসে ভক্তির সাধারণ লক্ষণ, দ্বিতীয় উল্লাসে ভক্তির বিশেষ লক্ষণ, তৃতীয় উল্লাসে ভক্তিরসের স্বরূপপ্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল তত্ত্বের বিবৃতি ও বিভিন্ন প্রকার মতবাদও আলোচিত হইয়াছে। মহর্ষি শাণ্ডিল্য ও দেবর্ষি নারদ ভক্তিকে যেভাবে বিবৃত করিয়াছেন, গ্রন্থকার সেইভাবে প্রতিবাদ না করিলেও প্রকৃতপক্ষে সে পথে যান নাই। তাঁহারা ঔপাদানিক তত্ত্ব বিচার না করিয়াই মূলতঃ ভক্তির স্বরূপ, সাধন ও ফল সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থকার সে পথে না যাইয়া দার্শনিক দৃষ্টিতে ভক্তির স্বরূপ, উৎপত্তি, স্থিতি ও সাধনাদি বিষয়ে কার্য-কারণভাব প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অতি নিপুণতাসহকারে নিরূপণ করিয়াছেন।

ভক্তির স্বরূপ নিরূপণ করিতে যাইয়া মহামুনি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন—“স পরামুদ্রভক্তিরীশ্বরে।”। রমেশ্বর বিষয়ে যে, নিরতিশয় অনুরাগ, তাহাই ভক্তি। সেই অনুরাগের স্বরূপ প্রকাশ করিতে যাইয়া [redacted]—“স পরমপ্রেমরূপা।”

এখানে বিবেচনীয় বিষয় এই যে, ভক্তির অর্থ পরম অমুরাগ, আবার অমুরাগ অর্থ পরম প্রেম, কিন্তু অমুরাগ পদার্থটা যে কি এবং কিরূপ, অর্থাৎ কিরূপ চিত্তবৃত্তিকে অমুরাগ বলে, এবং কোন অবস্থায় সেই চিত্তবৃত্তি ভক্তি বা প্রেমরূপে পর্যাবসিত হয়, সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই, কেবল সমানার্থক 'অমুরক্তি' ও 'প্রেম'শব্দে তাহার নির্দেশ করিয়াছেন মাত্র। দেবধি নারদও স্বকৃত ভক্তি-সূত্রে, "ভক্তিঃ পরমেশ্বরানুগ্ৰহাৎ" বসিয়া ভক্তির স্বরূপমাত্র নির্দেশ করিয়াছেন, এবং ফল সম্বন্ধেই বহু কথা বলিয়াছেন, কিন্তু ভক্তির রসরূপতা বা কার্য্যাকারণভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক মনে করেন নাই; সুতরাং সেসকল বিষয়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের মনে নানা প্রকার সংশয় ও বিতর্ক উপস্থিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সেই সকল অভিযোগ অপনয়নের নিমিত্ত মধুসূদন শাস্ত্র, যুক্তি ও অমৃতভবের সাহায্যে দার্শনিক রীতিতে এই ভক্তিনীমাংসা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং জ্ঞানের সহিত ভক্তিরসের একটা সমন্বয়-বাবস্থাব পদ্ধতি নির্দেশ করিয়াছেন।

গ্রন্থকাবের মতে যোগ তিন প্রকার—কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। তন্মধ্যে বেদোক্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম—কর্ম্মযোগ, জ্ঞানসাদন অমানিত্বপ্রভৃতি জ্ঞানযোগ, বিচিত্র সাদনানুষ্ঠানের ফলে দ্রবীভূত অথচ ভগবৎকাবে আকারিত চিত্তে যে পরমানন্দ-প্রকাশ, তাহার নাম ভক্তিযোগ। শাস্ত্রোক্ত অষ্টাঙ্গযোগ উক্ত জ্ঞানযোগেই অন্তর্গত।

উক্ত ভক্তিযোগ দুই প্রকার—সাদনভক্তি ও প্রেমভক্তি বা পরা ভক্তি। ভগবৎকথাশ্রবণ প্রভৃতির নান সাদনভক্তি, আর ভাগবত ধর্ম্মসেবায় দ্রবীভূত চিত্তে যে ভগবৎকাকারের স্মরণ এবং তাহাতে যে পরমানন্দের আবির্ভাব, তাহাই পরাভক্তি। এই পরাভক্তিতে সাদনের চরম ফল।

কর্ম্মযোগে ভগবৎকথাশ্রবণ ভগবৎকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা হয়। যত দিন ভগবৎকথা শ্রবণে চিত্তের শ্রদ্ধা না জন্মে, ততদিন পর্যন্ত কর্ম্মযোগ অমুঠেয়। ভগবৎকথাপ্রভৃতি ভাগবত ধর্ম্ম শ্রবণে যাচাব চিত্ত দ্রবীভূত না হয়, সে লোক জ্ঞানযোগের অধিকারী হইতে পারে, কিন্তু ভক্তিযোগের নহে। জ্ঞানযোগও চিত্তের প্ৰসন্নতাসম্পাদনের উপায়; সুতরাং তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। ঐসকল সাদনানুষ্ঠানের ফলে দ্রবীভূত চিত্ত যখন ভগবৎকাকারে আকারিত (তায়) হয়, তখনই বিভাব, অমৃতভাব ও সঙ্কলবিভাবের সহযোগে উক্ত ভক্তিযোগই রসরূপে আবির্ভূত হয়। এই ভক্তিরসের স্থায়িত্ব (যাহা রসাকাবে পরিণত হয়,) হইতেছে—ভগবদ্বিরাক রতি (অমুরাগবিশেষ)। সন্তোষ, বিপ্লবজ্ঞানভেদে রতিভাব অনেক প্রকার। এসকলের এবং বিভাব ও অমৃতভাবপ্রভৃতির সনিশেষ পরিচয় গ্রন্থমধ্যে বিবৃত করা আছে।

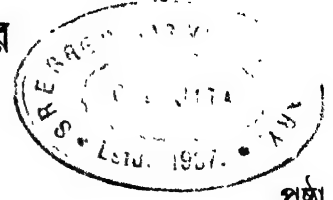
আলোচ্য ভক্তিযোগ ও ব্রহ্মবিজ্ঞা বস্তুতঃ একপদার্থ নহে। মোক্ষোপায় জ্ঞানযোগে জীব ও পরমাশ্রয় ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত করিয়া দেয়, সুতরাং উহা নির্দ্বন্দ্বক জ্ঞান; আর ভক্তিযোগে উভয়ের ভেদবুদ্ধি বিদ্যমান থাকে—ভক্তজন পরমানন্দ আশ্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন, সুতরাং উক্ত ভেদবুদ্ধি বিদ্যমান থাকার ভক্তিযোগ সম্পূর্ণরূপে সনিকল্পক, কাজেই জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের একত্ব কল্পনা করা যুক্তিসম্মত হইতে পারে না।

চিত্তের দ্রবীভাব আর কোমলতা একপদার্থ নহে। দ্রবীভূত চিত্তে উৎপন্ন রতিভাব স্থিরতর থাকে, আর কোমলতাবস্থায় তাহা সহজেই বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব ভক্তিরস আশ্বাদনে অভিলাষিগণের পক্ষে চিত্তের দ্রবীভাব সম্পাদনের জন্য আহার-বিহারাদি বিষয়ে সংযম রক্ষা

କ୍ରିତ୍ତୃର୍ଗାଚରଣ ଶର୍ମା ।

ভক্তিরসায়ন গ্রন্থের

বিষয়-সূচী—

ক্রমিকসংখ্যা	প্রথম উল্লাস।	পৃষ্ঠা
১ম, মঙ্গলাচরণ	...	১
টীকা —চারিপ্রকার যোগনির্দেশ এবং জ্ঞানযোগে অষ্টাঙ্গযোগের অন্তর্ভাব	...	২
কর্মযোগ ও তাহার আবশ্যিকতা	...	৩
চিত্তের দ্রবীভাব অনুসারে ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের অদিকাবিভেদ	...	৪
ভক্তিযোগে জ্ঞানযোগের বিশ্রামকথন এবং প্রেমভক্তি ও সাধনভক্তির প্রভেদ নিরূপণ	...	৫
ভক্তিযোগের পরমপুরুষার্থতা কথন এবং তৎপ্রসঙ্গে ভক্তিরসের সহকারী ও স্থায়িত্ব নিরূপণ	...	৬—৭
স্থানভাবের পুরুষার্থত্ব খণ্ডন এবং ভক্তিসুখের পুরুষার্থতা প্রদর্শন	...	৮—১১
গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ও লক্ষ্যক বিষয়	...	১১—১২
ভক্তিযোগের পুরুষার্থত্ব বৈকুণ্ঠাদি প্রদর্শন	...	১৩
ফল ও সাধনরূপে ভক্তিযোগের বর্ণনা	...	১৪—১৮
ভগবদ্ভক্তি ও ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রকাশ	...	১৮—১৯
ভক্তি ও ব্রহ্মবিজ্ঞান সুরূপগত ও অদিকারিগত প্রভেদ প্রদর্শন	...	১৯—২০
ভক্তিরসের কার্যত্বাশঙ্কা-নিরসন এবং তদনুকূল প্রমাণ প্রদর্শন	...	২১—২২
২য়, গ্রন্থের প্রশংসা	...	২৩
৩য়, ভক্তির সামান্য লক্ষণ	...	২৪
৪র্থ, চিত্তের দ্রবীভাব সমর্থন	...	২৫
৫ম, চিত্তের তাপকর কাম-ক্রোধাদি প্রদর্শন	...	২৬
৬ষ্ঠ, দ্রুত চিত্তের বিষয়াকার গ্রহণ	...	২৭
৭ম, তাপকসংযোগের অভাবে চিত্তে সংস্কারের অনুৎপত্তি	...	২৮
৮ম, দ্রবীভূত চিত্তে উৎপন্ন সংস্কারের দৃঢ়তা সমর্থন	...	২৯
টীকা —শৈথিল্যাবস্থা ও দ্রবাবস্থার কার্যগত ভেদ কথন এবং উত্তম, মধ্যম ও প্রাকৃত ভাগবতের লক্ষণ	...	৩০—৩২
৯ম, স্থায়িত্বের স্বরূপ ও রসরূপতাপ্রাপ্তি কথন	...	৩৩
১০ম, পরমানন্দ ভগবানের রসরূপে প্রকাশ কথন	...	৩৪
১১ম, কাস্তাদিবিষয়ক রসে আনন্দের মায়াবৃত্ত কথন	...	৩৫

শ্রোকসংখ্যা।

পৃষ্ঠা

টীকা —মায়ার স্বরূপ নির্দেশ	৩৬
১২শ, মায়াকৃত আবরণনাশে পরমানন্দ-প্রকাশ বর্ণন	৩৭
১৩শ, আবরণ নাশের ফল কথন	৩৮
১৪শ, উক্ত বিষয়ে বেদান্তসম্মতি ও সাংখ্যসম্মতি প্রদর্শন	৩৯
১৫শ, সাংখ্যমতের বিশ্লেষণ ও পরমাণুবাদ নিরাসন	৪০—৪২
১৬শ, সর্ববস্তুর ত্রিগুণাত্মকতা কথন	৪২
১৭শ, একই স্ত্রীর ব্যক্তিভেদে স্থ, ভঃ, মোহরূপ প্রদর্শন	৪৩
১৮শ, চিত্তের ত্রিগুণত্ব নিবন্ধন স্থাণ্ডকার রসোৎপত্তি সমর্থন	৪৪
১৯শ, চিত্তের অন্তরপরিমাণত্ব থণ্ডন	৪৫

টীকা—বৌদ্ধাদিসম্মত মনের মধ্যম পরিমাণত্ব, অণুপরিমাণত্ব,

ব্যাপকত্ব ও নিরবয়ববাদি সিদ্ধান্ত থণ্ডন	৪৫—৪৮
২০শ, চিত্তের বিষয়াকার প্রাপ্তি সম্বন্ধে সাংখ্য ও বেদান্তের সম্মতি প্রদর্শন	৪৯
২১শ, চিত্তের বিষয়াকারতা সম্পর্কে মূয়ার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন	৪৯
২২শ, চিত্তের বিষয়াকারতা সম্বন্ধে আলোকের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন	৫০
২৩, ২৪শ, এনিময়ে বার্তিককার স্তরেখরাচার্যের সম্মতি ৩ টি	৫১—৫২
২৫—২৭শ, বস্তুমাত্রেরই বাহ্য ও মনোময় রূপভেদ প্রদর্শন
এবং মনোময়রূপের স্থায়িত্ব কথন	৫৩—৫৪
২৮, ২৯শ, পূর্বকণার উপসংহতাব এবং দাবীকৃত চিত্তে
ভগবৎপ্রকাশে কৃতার্থতা কথন	৫৫
৩০শ, কঠিন ও কোমল চিত্তে উপেক্ষাত্মক জ্ঞানের
উৎপত্তি ও বাসনার অস্তাব কথন	৫৬

টীকা—উক্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ ও বার্তিককারের মত প্রদর্শন

৩১শ, শাস্ত্রোক্ত উপায়ে ভগবদ্বিষয়ে চিত্তের কোমলতা সম্পাদন	৫৭—৫৮
	৫৯

টীকা—জাগ্রৎস্বপ্নাদি অবস্থাভেদ, চিত্তে শাস্ত্রোক্ত ভগবদাকারতার

উপযোগিতা, অধ্যাসবাদ কথন এবং প্রেম ও বৈরাগ্যাদি নিরূপণ	৬০—৭৯
---	-----	-----	-------

৩২—৩৫শ, মহৎসেবাপ্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত উপায়ের ভূমিকাভেদ কথন

	৭৯—৮০
--	-----	-----	-------

টীকা—ভগবৎসেবার প্রভেদ ও উদাহরণ প্রদর্শন

	৮০—১১৮
--	-----	-----	--------

দ্বিতীয় উল্লাস।

১ম, ভক্তিবিশেষ নিরূপণারম্ভ	১১৯
২য়, চিত্তক্লান্তির কারণভেদে ভক্তির ভেদকথন	১২১
৩য়, চিত্তদাবক কামের লক্ষণ ও বিভাগ	১২১
৪৮, রত্নির সম্ভোগ ও বিপ্রলভবিভাগ	১২২

শ্লোকসংখ্যা

পৃষ্ঠা

টীকা—সন্তোগাদির উদাহরণ	১২৩—১২৪
৫ম, ক্রোধের চিত্তদ্রাবক কথন	১২৪
৬ম, ক্রোধের বিবিধ ফলপ্রদর্শন	১২৫ + ১২৬
৮ম, ক্রোধের চিত্তদ্রাবক ও ভেদপ্রদর্শন	১২৭—১৩৭
১৬, চিত্তের ক্রীতি অনুসারে স্থানিভাবের সংখ্যানির্দেশ	১৩৭
২৭শ, ভগবদ্বিমুখ ধর্মোৎসাহাদি ছয়টি ভাবের ভক্তিরসত্ব নিরূপণ	১৩৮
২৮শ, ৩১শ, ধর্মবীর্যাদিভাবের ভক্তিরসত্ব নিরূপণ	১৩৮—১৪০
৩২শ, ৩৩শ, ভাবসমূহের মিশ্ররূপতা নির্দেশ	১৪১—১৪৩
৩৪শ, ৩৫শ, অমিশ্র রতিভাব ও তাহার বিষয় নির্দেশ	১৪৪
৩৬শ—৪০শ, রতিভেদে ভক্তির ত্রৈবিধ্য কথন	১৪৪—১৪৬
৪১শ—৪৩শ, রতির রাজসত্বাদিভেদে গৌণমুখ্যাদি ব্যবহার কথন ...	—	১৪৭—১৪৮
৪৪শ, ভক্তির চাতুর্বিধ্য ও তাহার দৃষ্টাদৃষ্টফল সামকথ্য কথন	১৪৭—১৫১
৫০শ,—৫২শ, দৃষ্ট ও অদৃষ্টের লক্ষণ এবং রজোগুণ ও তামোগুণ প্রাবল্যে আনন্দাভিযাক্তির বাধা	১৫২—১৫৩
৫৩শ—৫৭শ চৈত্র ও কংসাদির উদাহরণ	১৫৪—১৫৫
৫৮শ—৬৪, প্রকৃত রতির সূক্ষ্ম ও বৈকুণ্ঠাদি লোকে তাহার তারতম্যাদি কথন	১৫৬—১৫৮
৬৫—৬৯ষ্ঠা শুদ্ধা ও মিশ্রিতা রতির বিভাগ প্রদর্শন	১৫৮—১৬১
৭২তি—ব্রজদেবীগণে চতুর্বিধ রতির সন্ধ্যাব কথন	১৬১
৭৩—৭৪, চিত্তবতি ও শুদ্ধা রতির বিশ্লেষণ	১৬১
৭৫—৭৬, পরমাত্মাতিরিক্ত দেবতা বিষয়ক রতির ভাবত্ব কথন	১৬৩
৭৭—৭৮, কাস্তাদিবিষয়ক রতি ও পরমাত্মবিষয়ক রতির বৈশিষ্ট্য	১৬৪
৭৯—৮০, ক্রোধানিজনিত রতির ও ভগবদ্বিষয়ক রতির ন্যূনাধিক্য কথন	১৬৫

তৃতীয় উল্লাস ।

১ম, রসের স্বরূপ, আশ্রয় কাবণ ও প্রতীতিবিষয়ক প্রশ্ন	১৬৭
২য়, রসের স্বরূপনির্দেশ	১৬৮
৩য়, রসের আত্মস্বরূপতা কথন	১৬৮
৪র্থ—৫ম, কাব্যরসের অলৌকিকত্ব ও বুদ্ধিনিষ্ঠত্ব সমর্থন	১৬৯—১৭১
৬ষ্ঠ, করুণাদিভাবের রসত্ব সমর্থন	১৭১
৭ম, কাব্যগত রতিকারণের বিভাবসংজ্ঞানির্দেশ	১৭২
৮ম, লৌকিক রতি-কার্য্যই কাব্যগত হইয়া অমুভাব নামে অভিহিত হয়, ইহা প্রতিপাদন	১৭২

শ্লোকসংখ্যা

৯ম, লৌকিক বতাবাদিত্বের সহকারী কারণসমূহের কাব্যে ব্যাখ্যার			
বা সহকারীভাব নাম কথন	১৭৩
১০ম—১১শ, বিভাবাদি ভাবগুলির অধৌকিকরূপাদির উদ্বোধন			
কারণই নির্দেশ	১৭৪
১২শ, বিভাবাদিসঙ্কলিত স্থায়ীভাব সম্বন্ধে সম্ভাব্যজনজ্ঞানোৎপত্তি কথন	১৭৫
১৩শ, ১৪শ, রসসম্বন্ধে আচার্য্যদের মতভেদ প্রদর্শন	১৭৫—১৭৬
১৫শ, ১৬, অসংলক্ষ্যক্রমবাস্তব ও সংলক্ষ্যক্রমবাস্তব ধ্বনি নিকৃপণ	১৭৭—১৭৮
১৭শ, অসংলক্ষ্যক্রমবাস্তব ধ্বনির উদাহরণ	১৭৯
১৮শ, রসোদয়ে প্রতিচ্ছিন্নত্বাদি দোষব্যাখ্যার আবশ্যকতা কথন	১৮১
১৯শ, গুণ, অলঙ্কার ও রীতিব রসপোষকতা কথন	১৮২
২০শ, গুণালঙ্কাররীতির প্রত্যায়ক শব্দের রসপোষকতা নিকৃপণ	১৮২
২১শ, শব্দজ্ঞান জ্ঞানের অপরোক্ষতা নির্দেশ	১৮৩
২২শ, রসপ্রতীতির অপ্রকাশ্য ও নির্বিকল্পকত্ব কথন	১৮৪
২৩শ, রসের কার্য-জ্ঞাপ্যাদিবৈলক্ষণ্য কথন	১৮৫—১৮৬
২৪—২৬শ, আত্মার রসরূপত্ব কথন এবং তদ্বিষয় প্রমাণ ও প্রভাঙ্কর			
প্রভৃতির সম্মতিপ্রদর্শন	১৮৫—১৮৮
২৭—২৯শ, বাক্যের অধৌকিক নিরাসপন্নত্বগুণ এবং তদ্বিষয়ে			
আচার্য্য শব্দের সিদ্ধান্তপ্রদর্শন	১৮৯—১৯০
৩০শ, শাস্ত্রার্থের উপসংহার	১৯০

মূচী সমাপ্ত।

সটীকানুবাদ

ভক্তিসান্নিধানম্ ।

প্রথম উল্লাসঃ ।

—:—

ভক্তিসান্নিধাননিরূপণম্ ।

পদনখনিবিষ্টমুণ্ডিক একাদশতামিবাবহন নির্ভাম্ ।

যং সমুপাস্তে গিরিশস্তং বন্দে নন্দমন্দিরে কণিষ্ঠে ॥

গ্রন্থারম্ভে সস্তাবিত-বিঘ্ননিবারণবৃদ্ধা ভগবদ্ব্যখ্যানরূপং মঙ্গলমঙ্গীকূৰ্ণমাদৌ প্রেক্ষাপূৰ্ণকারি-
প্রবৃত্ত্যঙ্গতয়া অভিধেয়-প্রয়োজন-সম্বন্ধানাচষ্টে শিষ্টোপাধিগ্রহণকারঃ—

নবরসমিলিতং বা কেবলং বা পূমর্থম্

পরমমিহ মুকুন্দে ভক্তিযোগং বদন্তি ।

নিরূপমশ্রুত-সম্বিত্তপমস্পৃষ্টভূগম্

তমহমখিল-ভুক্তৌ শাস্ত্রদৃষ্টা বানজি ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ । [প্রথমং প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্ত্যঙ্গতয়া বিষয়-প্রয়োজন-সম্বন্ধান্ বক্তৃমুপক্রমতে—নব-
রসেতি ।] ইহ (জগতি, পুরুষার্থে বা) মুকুন্দে (পরমানন্দঘনে ভগবতি) নবরসমিলিতং বা
(বক্ষ্যমাণরসসংহিতং বা) কেবলং বা (অনন্তসহায়তয়া শুদ্ধপ্রেমরূপং বা) ভক্তিযোগং (যজ্ঞাতে অনে-
নেতি যোগঃ—ভগবৎপ্রাপ্ত্যুপায়ঃ, ভক্তিরেব যোগঃ, তং) পরমং (নিরতিশয়ং) পূমর্থং (পুরুষার্থং
পুরুষাণামিষ্টং প্রয়োজনমিত্যর্থঃ) বদন্তি [সাধবইতি শেষঃ] । [তস্মাৎ] অহং অস্পৃষ্টভূগং
(ভূপাসম্বিত্তং) নিরূপম-স্বয়ংবিদ্রূপং (বিলক্ষণানন্দবোধস্বরূপং) তং (ভক্তিযোগং) অখিলভূষ্টৌ
(সর্বোন্মাং সন্তোষায়) শাস্ত্রদৃষ্টা (শাস্ত্রীয়া দৃষ্টিঃ—শাস্ত্রদৃষ্টিঃ তয়া, যথাশাস্ত্রমিতি যাবৎ) বানজি
(ব্যক্তং করোমি লক্ষ্য-লক্ষণভেদেন প্রকাশয়ামীত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ । গ্রন্থকার প্রথমে গ্রন্থের বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন বলিতেছেন । মুকুন্দের প্রতি
(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) যে ভক্তি, সেই ভক্তি বক্ষ্যমাণ নবরসযুক্ত হউক, আর কেবল—তদ্রূপিত
বিশুদ্ধ প্রেমরূপ হউক, সাধুগণ সেই ভক্তিযোগকেই সাধনমার্গে পরম পূমর্থ (সর্বোত্তম
পুরুষার্থ) বলিয়া থাকেন । আমি সকলের পরিতোষ সম্পাদনের জন্য ভূগবৎসম্পর্কিত অতুলনীয়
অনন্দভূতস্বরূপ সেই ভক্তিযোগ শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানানুসারে বিবৃত করিতেছি ॥ ১ ॥

টীকা : কৰ্মযোগঃ, অষ্টাঙ্গযোগঃ, জ্ঞানযোগঃ, ভক্তিয়োগঃ, ইতি চত্বারঃ পূমর্থম্বেন প্রসিদ্ধাঃ যোগাঃ ।

“যোগান্তর্যো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিংসয়া ।

জ্ঞানং কৰ্ম চ ভক্তিঞ্চ নোপায়োহন্তোহস্তি কুত্রচিৎ ॥” (ভাঃ ১১ স্বাঃ ২০ অঃ ৬)
ইতি ভগবদ্বচনেনাষ্টাঙ্গযোগোহপি জ্ঞানযোগান্তর্গতো দৃষ্টব্যঃ,

“মন একত্র সংগম্যাজ্জিতম্বাসো জিতাসনঃ ।

বৈরাগ্যাভ্যাসযোগেন ত্রিগুণামতস্তিতঃ ॥” (ভাঃ ১১ । ৬ । ১১)

টীকাশুবাদ । সমাধি সময়ে পদদ্বয়ের দশটি নখে মহাদেবের নিজদেহ প্রতিবিম্বিত হওয়ায় মনে হইতেছে—তিনি যেন একাদশটি মূর্তি প্রকটিত করিয়াই যাঁতার উপাসনা করিতেছেন, নন্দগোপগৃহে স্থিত সেই অনির্বচনীয় পুরুষকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করিতেছি (*) ॥

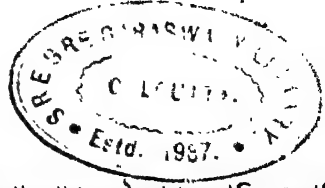
সজ্জনাগ্রগণা গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রারম্ভে বিশ্বসম্ভাবনা করিয়া তন্নিবারণমানসে ভগবদ্বন্দনারূপ মঙ্গলাচরণপূর্বক, প্রথমেই প্রোক্তাবান্দিগের প্রবৃত্তির উপযোগী অভিধেয় (নিময়), সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নির্দেশ করিতেছেন (*) —

পুরুষার্থরূপে অর্থাৎ লোকের প্রার্থনীয়রূপে প্রসিদ্ধ যোগ চারি প্রকার—কৰ্মযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিয়োগ (১) । ‘মানবগণের কল্যাণ বিধানের ইচ্ছায় আমি জ্ঞানযোগ, কৰ্মযোগ ও ভক্তিয়োগ নামে ত্রিবিধ যোগ বলিয়াছি ; এতদতিরিক্ত আর কোনও যোগ কোথাও উক্ত হয় নাই ।’ এই ভগবদ্বক্তির অনুসারে অষ্টাঙ্গ যোগ ও জ্ঞানযোগের অন্তর্গত বলিয়া

* ভাষণ্য—মহাদেব শ্রীকৃষ্ণের ধানে বসিয়াছেন; তাঁহার একই দেহ দুই পায়ের দশটি নখে প্রতিবিম্বিত হইয়া, পূর্ণ পৃথক দশটি আকার ধারণ করিয়াছে । এই দশটি, আর প্রকৃত দেহ একটী, সমষ্টিতে এগারটি দেহ বলিয়া মনে হইতেছে । গ্রন্থকার এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, মহাদেব যেন এক শব্দীর উপাসনায় পবিত্র হইয়া আপনায় শরীর একাদশ ভাগে প্রকটিত করিয়া ভগবানে বদান করিতেছেন ।

† প্রোক্তাপূর্বকারী অর্থ—যাহারা বিবেচনাপূর্বক কথ্য করেন । তাহারা, প্রতিপাত্ত বিষয় কি কি, সেই বিষয়ের সতিত গ্রন্থের সম্বন্ধ কিরূপ এবং তাহার ফল কি, ইত্যাদি জানিয়া কোন গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত হন না ; এই জন্ত গ্রন্থকারকে প্রথমেই এই তিনটি বিষয় বলিয়া দিতে হয় । আচাৰ্যগণ বলেন—“জ্ঞাতার্থঃ জ্ঞাতসম্বন্ধঃ শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ততে । গ্রন্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ প্রয়োজনঃ ॥” যে গ্রন্থের বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন পরিজ্ঞাত আছে, সেইরূপ গ্রন্থ-সম্বন্ধেই শ্রোতার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, নচেৎ হয় না ; এই কারণে গ্রন্থের প্রারম্ভেই বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নির্দেশ করা আবশ্যক হয় ।

(২) এখানে যোগ-অর্থ ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়—যাহাযারা ভগবানের সঙ্গে যোগ হয় । জ্ঞান, কৰ্ম ও ভক্তি, এই তিনই সাক্ষাৎ বা উপরম্পরক্রমে ভগবৎপ্রাপ্তি সম্পাদন করে ; এই জন্ত ‘যোগ’ পদবাচ্য । অষ্টাঙ্গ যোগ অর্থ সমাধিযোগ । সমাধিযোগের অঙ্গ বা সহায়ক আটটি—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামঃ, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি । এই আট প্রকার উপায়েই সাধাঃ চৈতন্যবৃত্তি নিরোধরূপে সমাধিযোগ নিম্পন্ন হয় ; এইজন্ত সমাধিযোগকে অষ্টাঙ্গ যোগ বলা হয় । যম নিয়মাদির বিবরণ পাত্তমল দশনে জ্ঞাতব্য ।

ইত্যাদি। তত্ৰাপি ব্যুৎপাদনাং । ১।

অত্র “গৰ্ভাধান-পুংসবন-সীমন্তোন্নয়ন-জাতকৰ্ম্ম-নামকরণপ্রাশন-চৌলোপনয়নানি, চত্বারি বেদ-ব্রতানি, স্নানং, সহধর্ম্চারিণী-সংযোগঃ পঞ্চানাং যজ্ঞানামমুষ্ঠানং (দেব-পিতৃ-ভূত-মহুয়া-ব্রহ্মণা-অষ্টকায়া পার্শ্বশ্রাদ্ধং, শ্রাবণ্যাগ্রভায়ণী চৈত্র্যাম্বুজী চেতি সর্কে পাকযজ্ঞসংস্থাঃ, যিহোত্রং দর্শ-পৌর্ণমাসৌ চাতুর্মাস্তানি নিরুতপশুবন্ধঃ সৌত্রামণী, আগ্র্যণেষ্টিচেতি সপ্ত হবির্যজ্ঞসংস্থাঃ, অগ্নিষ্টোমোহত্যগ্নিষ্টোম উক্খঃ ষোড়শী বাজপেয়োহতিরাত্রোহপ্তোধ্যাম ইতি সপ্ত সোমসংস্থাঃ” ইত্যাদি-শাস্ত্রবিহিতো বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মরূপঃ কৰ্ম্মযোগোহন্তঃকরণ-শুদ্ধিসাধনম্বেন তাবৎ-পর্যন্তমুচ্যেতঃ ।

“তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুর্বাতি ন নিবিজেত যাবতা ।

মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥” (ভাঃ ১১।২০।৯)

ইতি ভগবদ্রচনাং । “নির্বিঘ্নচিত্তো ব্রাহ্মণং ব্রহ্মিষ্ঠং গুরুমুপাসীত” ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ । অন্তঃকরণ-শুদ্ধিসাধনত্বং চ তত্ৰ “ধর্ম্মেণ পাপমপমুদতি তস্মাক্ষর্ষং পরমং বদন্তি” [২২।১ মঃ । উঃ] “যেন কেন যজ্ঞেনাপি বা দবিহোমেনোমুপহতননা এব ভবতি” ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধম্ । ২।

বুঝিতে হইবে । কারণ, ‘সাধক শ্রুত আলস্য বা অনুৎসাহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিকাম হইয়া এবং আসন ভ্রম করিয়া বৈরাগ্য ও অভ্যাসযোগের দ্বারা বশীকৃত মনকে একই বস্তুতে সংযোজিত করিলে, অর্থাৎ একই ধ্যেয় বস্তুতে মন সম্মিবেশিত করিলে।’ ইত্যাদি ভাগবতবাক্যে সেই অষ্টাঙ্গ যোগও বর্ণিত হইয়াছে । এই কারণেই পূর্ব্বোক্ত ভাগবতীয় বাক্যে কথিত জ্ঞানযোগের মধ্যে অষ্টাঙ্গ যোগের অন্তর্ভাব করা আবশ্যক হইয়াছে] । ১

উক্ত চতুর্বিধ যোগের মধ্যে—‘গৰ্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকৰ্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চৌল (চূড়া), উপনয়ন, চারিপ্রকার বেদব্রত, স্নান (সমাবর্তন), সহধর্ম্চারিণী-সংযোগ (নিবাহ), পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান (*), অষ্টকাদিশ্রাদ্ধ, পার্শ্বশ্রাদ্ধ, শ্রাবণী, আগ্রভায়ণী, চৈত্রী, আম্বুজী, এই সকল পাকযজ্ঞ, অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগ, এবং চাতুর্মাস্ত্রযাগ, আগ্র্যণেষ্টি, নিরুত পশুবন্ধ ও সৌত্রামণী, এই সাতপ্রকার হবির্যজ্ঞ, আর অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্খ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র, অপ্তোধ্যাম, এই সাতপ্রকার সোমসংস্থা যাগ’, ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপ কৰ্ম্মযোগও চিত্তশুদ্ধির জগ্য সেইপর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করিতে হইবে, যে পর্য্যন্ত চিত্তের বিশুদ্ধি পরিনিপ্পন্ন না হয় । কারণ, স্রয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন—

(*) পঞ্চযজ্ঞ—গৃহস্থের প্রত্যহ কর্তব্য পাঁচ প্রকার অনুষ্ঠান । মহু বলিয়াছেন—

“পাঠো ভোমচ্চাতিথীনাং সপর্ধা তর্পণং বলিঃ ।

এত পঞ্চ মহাযজ্ঞা ব্রহ্মযজ্ঞাদিনামকাঃ ॥”

অর্থাৎ ১ বেদাদি শাস্ত্রের পাঠ ব্রহ্মযজ্ঞ । ২ ভোম দৈব যজ্ঞ । ৩ অতিথিসেবা বৃহযজ্ঞ । ৪ পিতৃগণের উদ্দেশ্যে জলদান—পিতৃযজ্ঞ । ৫ বৈশ্বদেব বলিপ্রদান—ভূতযজ্ঞ ।

তত্ত্বচাক্রতচিন্তা নির্বেদপূর্বকং তত্ত্বজ্ঞানম্, তত্ত্বচিন্তা তু ভগবৎকথাশ্রবণাদি-ভাগবতধর্ম-
প্রকাশপূর্বক। ভক্তিঃ, ইত্যবধিষ্মেন ধরমপ্যাপত্তম্। ততোহন্তঃকরণশুদ্ধাষ্টাদ্ব্যোমমুচ্চায় তৈলধারা-
বদবিচ্ছিন্ন-ভগবদেকাকার-প্রত্যয়পরম্পরাস্বকৈকাগ্রতাযোগ্যঃ মনঃ সম্পাদয়েৎ।

“যদারম্ভে নৃণাং নিবন্ধো বিরক্তঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

অভ্যাসেনাশ্রনো যোগী ধারয়েদচলং মনঃ ॥

ধার্যমাণং মনো যদ্বি ভ্রাম্যদাশ্বনবস্থিতম্।

অতঞ্জিতোহমুরোধেন মার্গেণাশ্ববশং নয়েৎ ॥” [ভাঃ ১১।২০।১৮—১৯]

ইত্যাদিভগবদবচনাৎ। ৩।

তদ্ব্যংগ্যে সতি—“অমানিষ্মদস্তিত্বম্” ইত্যাদ্ব্যবস্থা “এতজ্ঞানমিতি প্রোক্তং” ইত্যন্তেন গ্রহণে
[গীতা ১৩।৭—১১] ভগবদগীতোপনিষদ্রূপদিষ্টো জ্ঞানযোগঃ প্রতিষ্ঠিতো ভবতি দেহেন্দ্রিয়ান্তনাসঙ্গাশ্লকঃ।

যে পর্যাশ্রু চিত্তে বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত না হয়, কিংবা আমার কথা-শ্রবণাদি বিষয়ে শ্রদ্ধার
উদ্রেক না হয়, সেই পর্যাশ্রু [শাস্ত্রোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিক] কর্মসকল অনুষ্ঠান করিবে।’ শ্রুতিও
বলিয়াছেন ‘যাহার চিত্তে নির্বেদ উপস্থিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ গুরুর আশ্রয়
গ্রহণ করিবে’ ইত্যাদি। কর্মশাস্ত্রানুষ্ঠান যে, চিত্তশুদ্ধির উপায়, তাহা ‘ধর্মশাস্ত্রানুষ্ঠান দ্বারা পাপক্ষয়
হয়, সেই জগৎ তাহাকে পরম সাধন বলিয়া থাকে।’ ‘যে কোনও যজ্ঞ বা দানবীহোমের দ্বারাও
চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে’, ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারাও প্রমাণিত হয় ॥ ২

ইহা হইতে দুইপ্রকার সাধনেরই সীমা নির্ধারিত হইতেছে—এক, যাহার চিত্ত [ভগবদ্-
রসে] দ্রবীভূত হয় নাই, তাহার পক্ষে বৈরাগ্যের সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞানলাভ, আর যাহার চিত্ত
দ্রবীভূত হইয়াছে, তাহার পক্ষে ভগবৎকথাশ্রবণপ্রভৃতিক্রম ভাগবত ধর্ম্মে শ্রদ্ধাসঞ্চয়পূর্বক
ভক্তি লাভ। সাধক তাহার পর চিত্তের বিশুদ্ধিসম্পাদনপূর্বক অষ্টাঙ্গ যোগ (সমাধিযোগ)
অনুষ্ঠান করিবে, পরে ভগবদ্বিষয়ে তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে একাকার চিন্তাপ্রবাহরূপ
একাগ্রতা-লাভের জন্য মনের যোগাত্ম (অধিকার) সম্পাদন করিবে। বিশেষতঃ ‘যোগী যখন
কর্মশাস্ত্রানুষ্ঠানে নিরুৎসাহ এবং বৈরাগ্য ও ইন্দ্রিয়সংযমে সুসিদ্ধ হন, তখন মনকে স্থির করিয়া পুনঃ
পুনঃ আত্মবিষয়ে ধারণ (স্থাপন) করিবেন। ধারণার পরেও যদি মন চঞ্চল হইয়া ইত্যন্ততঃ ভ্রমণ
করিতে থাকে, অর্থাৎ ধোয় বস্তু পরিত্যগ করিয়া অপরাপর বিষয় চিন্তা করিতে থাকে, তাহা
হইলে যোগী আলস্য ত্যাগ করিয়া অনিলম্বে মনকে যোগোক্ত পদ্ধতিক্রমে আপনার বশে
আনয়ন করিতে যত্নবান হইবেন।’ ইত্যাদি ভগবদ্রুতিও এবিধে প্রমাণ ॥ ৩

অগ্রে উল্লিখিত উপায়ে মনকে সুস্থির করিতে হয় ; মন সুস্থির হইলে পর ভগবদগীতানামক
সংহিতাশাস্ত্রোক্ত ‘অমানিষ্ম, অদস্তিত্ব’ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘ইহাই জ্ঞান সাধন বলিয়া কথিত’

“সাম্যেন সৰ্বভাবানাং প্রতিলোমামূলোমভঃ ।

ভব্যপ্যাবলুখ্যায়েননো যাবৎ প্রসীদতি ॥

নির্বিব্রজত বিরক্তস্ত পুরুষস্তোক্তবেদিনঃ ।

মনস্ত্যজতি দৌরাভ্যং চিন্তিতস্তাচ্চুচিন্তয়ন্তী

যমাদিভিষোগপথৈরাযৌগিক্যা চ বিজ্ঞয়া ।

মমার্চোপাসনাত্তৈৰ্কা নাট্ট্যযোগ্যং স্মরেন্নয়ঃ ॥” [ভাঃ ১১।২০।২২—২৪]

ইত্যাদিভগবদ্বচনাৎ । অত্র “মনো যাবৎ প্রসীদতি” ইতি ভক্তিযোগে এবং জ্ঞানাবধিষ্ণেনোক্তঃ, ভক্তিযোগঃ বিনা মনসঃ সম্যক্ প্রসাদাভাবাৎ, “মনস্ত্যজতি দৌরাভ্যং” ইত্যত্রাপি স এব যোগঃ । “মমার্চোপাসনাত্তৈৰ্কা” ইতি “ময়ি চানন্ত্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী” ইতি জ্ঞানযোগাস্তর্গতয়া সাধন-ভক্ত্যা ইত্যর্থঃ । ততঃ—

ইত্যন্ত বাক্যে যে, দেহ ও ইন্দ্রিয়প্রভৃতিতে অনাসক্তিরূপ জ্ঞানযোগ উক্ত হইয়াছে, সেই জ্ঞানযোগ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ ঐ অবস্থালভের পর সাধকের হৃদয়ে গীতোক্ত জ্ঞানযোগ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় । ভগবান্ বলিয়াছেন—

‘সাধকের মন যত কাল সম্পূর্ণরূপে প্রসন্নতা লাভ না করে, তত কাল প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কারপ্রভৃতি সমস্ত বস্তুর তত্ত্ববিচারপূর্বক অনুলোম-প্রতিলোমক্রমে নিরন্তর (ঐসকল তত্ত্বের) সৃষ্টি ও প্রলয় সম্বন্ধে চিন্তা করিবে । যে লোক ঐপ্রকার চিন্তাবলে সমস্ত বিষয়ে অনাসক্ত ও সংসারে বিরক্ত হইয়া গুরুর উপদেশ পর্যালোচনা করত গুরুপদিষ্ট বিষয়ে পুনঃ পুনঃ অনুধান করে, তাহার মন সেই অনুধানের ফলেই দেহাদিগত অভিমান বা মমতা পরিত্যাগ করে । তাহার পর যম নিয়মাদি যোগপথের অনুশীলন ও আত্মীক্ষিকী বিজ্ঞা দ্বারা (তর্কবিজ্ঞার সাহায্যে) অথবা মদীয় (ভগবানের) প্রতিমার উপাসনা দ্বারা মনে মনে যোগোপযোগী পরমাত্ম-স্মরণে রত থাকিলে, কিন্তু অগ্ন্যবিসয় স্মরণ করিবে না, এবং অগ্ন্য উপায়ও অবলম্বন করিবে না ।’ ইত্যাদি ।

উপরি উক্ত “মনো যাবৎ প্রসীদতি” কথায় ভক্তিযোগই জ্ঞানযোগের শেষ সীমা বলিয়া উক্ত হইয়াছে ; কারণ, ভক্তিযোগ ব্যতীত মনের সম্পূর্ণ প্রসন্নতা হইতে পারে না । “মনস্ত্যজতি দৌরাভ্যাম্” বাক্যেও সেই ভক্তিযোগই কথিত হইয়াছে । তাহার পর, ‘আমার প্রতি অগ্ন্য-ভজ্ঞানবিহীন অব্যভিচারিণী ভক্তি’ এই গীতাবাক্যে জ্ঞানযোগের অন্তর্গত যে সাধন-ভক্তি উক্ত হইয়াছে, “মমার্চোপাসনাত্তৈৰ্কা” এই স্থানে সেই সাধনভক্তির কথাই বলা হইয়াছে (১) ।

(১) তাৎপৰ্য্য—ভক্তি দুই প্রকার, এক সাধন ভক্তি, অপর ফল ভূতা ভক্তি বা প্রেমভক্তি । তৎ-জ্ঞান লাভের পূর্বে যে, শ্রদ্ধাসহকারে ভগবদ্বিষয়ে তমুরাগ, তাহা সাধনভক্তি । সাধনভক্তি হইতে তৎজ্ঞানের উদয় হয় ; তাহার পর বৈরাগ্যবশে প্রেমভক্তির আবির্ভাব হয় । তৎপরে সাধক কৃতার্থতা লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হন ।

“প্রোক্তেন ভক্তিব্যোগেন ভজতো মাংসকুন্তুনে ।

কামা হৃদয্যা নশ্চিন্তি সৰ্ব্বৈ ময়ি হৃদি স্থিতে ॥” [ভাঃ ১১।২০।২৯]

ইত্যাদিভগবদ্বচনানুসারিণ্যা সাধনভক্তিনিষ্ঠয়া নিখিলমপি প্রমাণং ভগবত্যেব প্রতিষ্ঠাপয়তঃ সকলবিষয়বিশুদ্ধমনসঃ মহাভাগন্ত কৃত্তচিদ্ ভগবদ্গুণগরিম-গ্রহনরূপ-গ্রাহ্যবর্ণজনিত-ভক্তিরূপায়াং ননোবৃত্তৌ সৰ্ব্বসাধন-ফলভূতায়্য গৃহীতভগবদাকারায়্য বিভাবানুভাব-ব্যভিচারি-সংযোগেন রসরূপতয়া “বিভাবানুভাবব্যভিচারি-সংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ” ইতি । ৪ ।

বিভাবো দ্বিবিধঃ—আলম্বনবিভাব উদ্দীপনবিভাবঃ ৮ । তত্রালম্বনবিভাবঃ ভগবান্, উদ্দীপনবিভাবঃ তুলসী-চন্দনাদিঃ, অশ্রুভাবঃ নেত্রবিক্রিয়াদিঃ, ব্যভিচারিণো ভাবাঃ নির্বেদাদয়ঃ । ব্যক্তো ভগবদাকারতরূপ-রতাখ্যঃ (*) স্থায়ী ভাবঃ পরমানন্দসাক্ষাৎকারাত্মকঃ প্রাপ্তভবতি, স এব ভক্তিব্যোগ ইতি তং পরমং নিরতিশয়ং পুরুষার্থং বদন্তি রসজ্ঞাঃ ;—

অতএব ‘হে মুনিবর, যে লোক কপিত ভক্তিব্যোগের সাহায্যে আমার ভজনা করে, আমি-তাহার হৃদয়ে বাস করি ; তখন তাহার হৃদয়স্থিত সমস্ত কামনা বিনষ্ট হইয়া যায়’, এই ভগবদুক্তিহে বিশ্বাস করিয়া যে লোক উক্ত সাধনভক্তির পূর্ণতা সম্পাদনপূর্বক ভগবানেই সমস্ত প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করে, অর্থাৎ ভগবদ্গুণপল্লবের পক্ষেই প্রতীক্ষাদি সমস্ত প্রমাণের বিনিয়োগ করে, এবং সমস্ত বিষয়ভোগ হইতে মনকে ফিরাইয়া আনে, এমন ভাগ্যবান কোন পুরুষেরই মন ভগবদ্গুণগৌরবপ্রকাশক গ্রন্থ শ্রবণ করিতে করিতে গলিয়া বা আর্দ্র হইয়া ভগবদাকারে আকারিত হয়; ইহাই সমস্ত সাধনার চরম ফল । ভগবদাকারে আকারিত সেই মনোবৃত্তিতেই তখন বিভাব অশ্রুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে প্রকৃত ভক্তিরস আবির্ভূত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

উক্ত বিভাব দুইপ্রকার—আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব । তন্মধ্যে [ভক্তিরসে] স্ময়ং ভগবান্ জন—আলম্বন বিভাব, আর তুলসীচন্দন প্রভৃতি হয় উদ্দীপন বিভাব, ভক্তের নেত্রবিকার (অশ্রু-উদ্গম) প্রভৃতি হয় তাহার অশ্রুভাব (কার্য) এবং নির্বেদ বা আত্মপ্লাবিত প্রভৃতি হয় তাহার ব্যভিচারী ভাব, আর স্থায়ী ভাব হইতেছে—ভগবদ্বিষয়ক রতি (১) । ভগবদাকারে আকারিত সেই রতিনামক স্থায়ী ভাবই পরমানন্দসাক্ষাৎকাররূপে

(*) রসায়ণে স্থায়ীভাব ইতি কৃত্তচিং পাঠঃ ।

(১) তাৎপৰ্য্য—প্রায় সকল মনুষ্যেরই অন্তঃকরণে রতি, হাস, শম প্রভৃতি কতকগুলি স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি বা ভাব বর্তমান আছে । সেগুলি সাধারণতঃ প্রহৃষ্টের দ্বারা প্রজ্বরভাবে থাকে । ঘটনাবশতঃ সেগুলি আবার কখন কখন বিজুহ (জাগরণোন্মুখ) হইয়া থাকে । উহাদের সেই যে প্রাথমিক বিকোভ বা বিকার, রসশাস্ত্রে তাহাকে ‘ভাব’ নামে অভিহিত করা হয় । “নিষ্কিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া” (সাহিত্যদর্পণ ৬।১০০) । এই সকল ভাবকে ‘স্থায়ী ভাব’ বলা হয় ; কারণ, উহাদের মধ্যে যেটা যে রসের উপাদানরূপে নিহিত আছে, সেটা প্রধানতঃ সেই রসই প্রকাশ করে, এই সকল ভাবই পরে আলম্বন বিভাব, উদ্দীপন বিভাব ও সকারী ভাব দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া রসরূপে পরিণত হয় ।

প্রথম উল্লাসঃ ।

“তস্মাদ্ভক্তিকুন্ত যোগিনো বৈ মদাশ্রয়ঃ ।

ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥

যং কৰ্ম্মভিৰ্যতপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যং ।

যোগেন দানধৰ্ম্মেণ শ্রেয়োতিরিতরৈকপি ॥

সৰ্বং মদ্ভক্তিযোগেন মন্তুৰ্দ্ধো লভতেহজ্ঞসা ।

স্বৰ্গাপবৰ্গং মন্মাদ কথঞ্চিদ যদি বাঞ্ছতি ॥

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম ।

বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপূনর্ভবম্ ।

প্রাচুর্যভূত হয়। তাহাই (সেই ভগবদাকারতাই) ভক্তিব্যোগ। (*) রসজ্ঞ পণ্ডিতগণ এবং নিম্নোক্ত বচনসমূহ ও তদর্থবিদ সুকীর্ণ সেই ভক্তিব্যোগকেই সর্বোৎকৃষ্ট পরম পুরুষার্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। যথা—‘সেই কারণে আমাতে ভক্তিসম্পন্ন এবং আমারই স্বরূপভূত (মদাত্মক) যোগীর পক্ষ জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায়ই শ্রেয়স্কর হয় না। বহুবিধ কৰ্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, সমাধিব্যোগ, দানজনিত ধৰ্ম্ম এবং অপরাপর শ্রেয়স্কর কার্য দ্বারা লোকে যে সমস্ত ফল লাভকরে, আমার ভক্তজন কেবল আমাতে ভক্তিদ্বারাই সে সমস্ত ফল—এমন কি, স্বর্গ, মোক্ষ, কিংবা আমার ধামও (বাসস্থানও) যদি কোন প্রকারে কামনা করে, তবে তাহাও পাইতে পারে; কিন্তু আমার একান্তভক্ত ধীরপ্রকৃতি সাধুগণ, যাহা পাইলে আর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না, আমি সেই কৈবল্যপর্য্যন্ত (মুক্তি পর্য্যন্ত)

সাহিত্যদর্পণে বিভাবাদির পরিচয় এইরূপ—“রত্নাদ্বাদ্বাদ্যকা লোকে বিভাবাঃ কাব্য-নাট্যাঃ ।” অর্থাৎ বাবহার জনতে যাহারা লোকের হৃদয়স্থিত রতি প্রভৃতি ভাব সমূহকে উদ্ভূত করে অর্থাৎ জাগরিত বা কার্যোন্মুখ করিয়া দেয়, কাব্যাদি শাস্ত্রে তাহারা ‘বিভাব’ নামে কথিত হয়। তন্মধ্যে “আলম্বন” নামকাদি, তদালম্ব্য রসাদুগ্ধম্বে।” (৬:৩৫) নামক ও নামিক প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া রসের অভিব্যক্তি হয়, এই জন্ত উহার রসের ‘আলম্বন’। “উদ্দীপনবিভাবান্তে রসদুদ্দীপয়ন্তি যে।” (৬:৩৬) যাহারা রসের উদ্দীপন করে—রসাবির্ভাবে সাহায্য করে, সে সকলকে উদ্দীপন বিভাব বলে। আর যেসকল ভাব নির্দিষ্টভাবে কোন রসেরই অভিব্যক্তি করে না, অথচ যখন যে রস অভিব্যক্তি-উদ্ভূত হয়, তখন সেই রসেরই পুষ্টিসাধন মাত্র করে, সে সকলকে সকারী ভাব ও বাস্তবিক ভাব নামে অবিহিত করা হয়। “বিশেষাদভি-মুখেন চরণাদ্ব্যভিচারিণঃ ।” (৬:৩৭) আর যে সকল বহির্ভাবদ্বারা রসাদুগ্ধ অর্থাৎ যে রসে যেরূপ বাহ্য চিত্র প্রকাশ পাওয়া সম্ভব, সেইভাবে যে, অস্থিত রতি প্রভৃতি ভাবের বাহিরে অভিব্যক্তি বা বাহ্য চেষ্টা, তাহাকে ‘অনুভাব’ বলে। “উদ্ভূতঃ কারণৈঃ যৈঃ স্বৈবভিভাবঃ প্রকাশয়ন। লোকে যঃ কাঞ্চানপঃ সোহনুভাবঃ কাব্যনাট্যাঃ ।” (৬:৩৮) অর্থাৎ রতি-প্রভৃতি ভাবগুলি মনের মধ্যে উদ্ভূত হইয়া বাহিরে যে সকল অবস্থা বা কার্য উৎপাদন করে, সেই সকল বাহ্য চেষ্টাকে ‘অনুভাব’ বলে। উক্ত বিভাব, অনুভাব ও বাস্তবিক ভাবের দ্বারা অন্তর্নিহিত বতিপ্রভৃতি ভাবগুলি রসাকার ধারণ করে।

(*) তাৎপৰ্য্য—ভগবানের গুণনামাদি শ্রবণের ফলে হৃদয়ে সৰ্বগুণের উদ্ভেদ হয়, তখন অগ্নিসংযোগে তাম্র যেমন গলিয়া যায় (ক্ষত হয়), হৃদয়ও তেমনিই দ্রবীভূত হয়, সেই দ্রবীভূত চিত্তে ভগবানের চরিত্র প্রতিফলিত হয়; হৃদয়-চিত্ত তখন ভগবদাকারে পরিণত হয়, ইহাই চিত্তের ভগবদাকারতা। এই ভগবদাকারতাই ভক্তিরসের স্বাভাবিক, অর্থাৎ এই ভগবদাকারতাই শেষে রসরূপে পরিণত হয়। দ্বিতীয় উল্লাসে উহার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহ্নিঃশ্রেয়সমন্বকম্।

তন্মায়রাশিবো ভক্তিনিরপেক্ষস্ত মে ভবেৎ ॥

ন মম্যেকান্ততত্ত্বানাং গুণ-দোষোক্তবা গুণাঃ।

সাধুনাং সমচিন্তাক্ষিঃ বুদ্ধেঃ পরমপেয়ুযাম্ ॥ [ভাঃ ১১। ২০।৩১—৩৬]

ইত্যাদিবচনানি তদন্তুতবিতারশ্চ। ৫।

“দুঃখাসক্তিসুখং হি পরমপুরুষার্থঃ” ইতি সৰ্ব্বতত্ত্বসিদ্ধান্তঃ। ধৰ্ম্মার্থকামমোক্ষাশ্চত্বারঃ পুরুষার্থাঃ ইতি প্রসিদ্ধিস্ত “লাঙ্গলং জীবনম্” ইতিবৎ সাধনে ফলস্বৰূপাদোপচারিকী, অতো ন সুখমেব পুরুষার্থ-ইতি পক্ষহানিঃ। “সুখং দুঃখাভাবশ্চ দ্বৌ পুরুষার্থৌ” ইতি তার্কিকাঃ। তন্ন, লাঘবেন সুখমাত্রস্যৈব পুরুষার্থত্বকল্পনাৎ। ইচ্ছাজনকত্বে হি জ্ঞানস্ত সুখবিষয়ত্বমেব অবচ্ছেদকম্, নতু সুখ-দুঃখাভাবাত্তর-বিষয়ত্বম্, গৌরবাৎ। দুঃখাভাবস্ত তু সুখপরিচায়কত্বেনোপযোগঃ। ৬।

প্রাধান্য করিলেও তাহা লইতে ইচ্ছা করে না। নৈরপেক্ষ্য অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষাত্যাগই তাহার পরম মহৎ নিঃশ্রেয়স বলিয়া মনে করে; সেই হেতু যে লোক সর্বতোভাবে আকাঙ্ক্ষারহিত ও নিরপেক্ষ হয়, অর্থাৎ সন্তোষের জন্ত অস্ত্র বস্তুর অপেক্ষা করে না, সেই নিরপেক্ষ ও নিরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তিরই আমাতে ভক্তি হইয়া থাকে। যাহারা বুদ্ধিরও অতীত পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমার পরম ভক্ত সেই সকল সমাচিত সাধুগণের ভিত্তিভাষ্যভ-কন্মজনিত পুণ্য বা পাপ উৎপন্ন হয় না’ ইতি। ৫

কোন কালেও দুঃখের সহিত যাহার মিশ্রণ বা একত্ব স্থিতি নাই ও হবে না, তাদৃশ সুখই (আনন্দই) পরম পুরুষার্থ; ইহা সর্বশাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত। তবু যে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিপ্রকার পুরুষার্থ প্রসিদ্ধি, তাহা গোণ, অর্থাৎ জীবনরক্ষার হেতু বলিয়া লাঙ্গলকে যে রূপ জীবন (লাঙ্গলং জীবনং) বলা হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ—উপায়ে ফলভাবের আরোপ বা উপচার মাত্র (১); সুতরাং উহা গোণ প্রায়োগ। অতএব সুখই যে, পুরুষার্থ, এই সিদ্ধাস্তপক্ষের হানি বা বাধা হইতেছে না। ৯

তার্কিকগণ বলেন—পুরুষার্থ দুইটি—সুখ ও দুঃখাভাব। বস্তুতঃ সে কথাও সঙ্গত হয় না; কারণ, লাঘবতঃ কেবল সুখের পুরুষার্থত্ব কল্পনাই সমীচীন। প্রবৃত্তির প্রযোজক ইচ্ছার কারণত্বনিবন্ধন অর্থাৎ ঐরূপ ইচ্ছা জন্মায় বলিয়া দুঃখাভাবের পুরুষার্থত্ব সম্ভাবিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে সুখবিষয়ক জ্ঞানই ইচ্ছার জনক (কারণ), কিন্তু সুখ ও দুঃখাভাব, এতদুভয়-বিষয়ক কিংবা উহাদের প্রত্যেক-বিষয়ক জ্ঞানকে ইচ্ছার কারণ (প্রযোজক) বলিলে

(১) তাৎপৰ্য্য—লাঙ্গলদ্বারা চাষ করিয়া ভূমিতে শস্ত উৎপাদন করা হয়, এবং সেই শস্ত দ্বারা জীবন রক্ষা করা হয়। এখানে জীবন রক্ষার উপায় বলিয়া যেমন লাঙ্গলকেই জীবন বলা হয়, তেমনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ দ্বারাও পরম পুরুষার্থ পরা ভক্তি লাভ করা যায়, এইজন্য উহারাও পুরুষার্থ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, বস্তুতঃ উহারা পুরুষার্থলাভের সাধন মাত্র।

যত্নে জ্ঞাননিবন্ধকারে: শক্তিঃ—দুঃখাভাবস্ত স্বার্থেষ্টেনৈব উপযোগেহতিহিতে স্বয়ংতাপি দুঃখা-
ভাবাধিনোপযোগো বক্তৃৎ শক্যতে, বিনিগমনানিহাং; তন্মাদ্ভয়ং পুরুষার্থ ইতি । তদযুক্তম্, ব্যাপা-
ব্যাপকভাববৈশ্বে বিনিগমকত্বাং,—যদা স্বথং তদা দুঃখাভাব ইতি হি ব্যাপ্তিঃ সর্বসম্মতা, নিরূপাধি-সহচার-
দর্শনাং; অতঃ দুঃখাভাবস্ত স্বথকালেহবশ্যম্ভাবিত্বাং স্বথপরিচায়-সমুপপত্ততে, তদ্ব্যাপকত্বাং তস্ত । যদা
দুঃখাভাবঃ, তদা স্বথমিতি ন তদবশ্যম্ভিঃ, স্বথপ্তিপ্রলয়াদৌ ব্যভিচারঃ; অতো দুঃখাভাবস্ত স্বথাব্যাপ্যত্বাং
ন তৎপরিচায়কত্বং স্বথস্ত । ৭ ।

গৌরব-দোষ হয়, অর্থাৎ অধিক কারণ-কল্পনা করা হয়, ইহাকে গৌরব-দোষ বলা হয় ।
তবে যে, [শাস্ত্রে] দুঃখাভাবের কথা আছে, তাহা কেবল স্বথের পরিচায়করূপে, অর্থাৎ
দুঃখাভাবের দ্বারা স্বথের সরূপটী বুঝাইবার জন্য, [কিন্তু দুঃখাভাবের পুরুষার্থ স্বত্বপনের
নিমিত্ত নহে] । ৬

তথাপি জ্ঞান-গ্রাস্তকারগণ যে অশঙ্কা করিয়াছেন—দুঃখাভাবকে স্বথের পরিচায়ক
বলিলে, স্বথকেও দুঃখাভাবের পরিচায়ক বলিতে পারা যায়; কারণ, [তোমার মতের] নিয়ামক
বা সমর্থক কোনও যুক্তি নাই; অতএব স্বথ ও দুঃখাভাব উভয়ই পুরুষার্থ । না, তাহাও
যুক্তিযুক্ত হয় না; কারণ, ব্যাপা-ব্যাপকভাবই এখানে বিনিগমক অর্থাৎ আমার পক্ষের সমর্থক ।
[ব্যাপা-ব্যাপকভাবের আকার এইরূপ—] ‘যখন স্বথ থাকে, তখন দুঃখেরও অভাব থাকে,’
এইরূপ ব্যাপ্তি অর্থাৎ ব্যাপা-ব্যাপকভাব কল্পনা সর্ববাদিসম্মত; কেন না, এরূপ ব্যাপ্তিতে
কোন প্রকার উপাধি কিংবা পরস্পরের মধ্যে ব্যভিচারও (ছাড়াছাড়ি ভাবও) দেখা যায় না (১) ।
অতএব স্বথকালে দুঃখাভাব থাকা যখন অবশ্যম্ভাবী বা সন্নিশ্চিত, তখন দুঃখাভাবকে স্বথের
পরিচায়ক (সরূপ-প্রকাশক) বলা সুসঙ্গতই হয়; কারণ, দুঃখাভাব হইতেছে স্বথের ব্যাপক ।
কিন্তু যখন দুঃখের অভাব হয় অর্থাৎ দুঃখ না থাকে, তখন যে, স্বথ থাকিবেই, এরূপ ব্যাপ্তি
(নিয়ম) হইতে পারে না; কারণ, সন্মুখসময়ে ও প্রলয়কালে এ নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়,
অর্থাৎ ঐ দুই সময়ে দুঃখাভাবসঙ্গেও স্বথ থাকে না । অতএব দুঃখাভাবকে স্বথের
ব্যাপা বলিতে পারা যায় না; এই জন্যই স্বথ কখনই দুঃখাভাবের পরিচায়ক হইতে
পারে না (২) । ৭

(১) উপাধি অর্থ হেতুর এক প্রকার দোষ । বাদীর উপস্থাপিত হেতুটি নির্দোষ কি না, ইহা পরীক্ষার জন্য উপাধির
বাবহার হয় । উপাধি সংঘটিত হইলে কল্পিত ব্যাপা-ব্যাপকভাব ঠিক হয় না—ভুল হইয়াছে প্রমাণিত হয়, এবং
ঐ ব্যাপা হেতুটী তাগ করিতে হয় ।

ব্যভিচার অর্থ—সর্বত্র না থাকা । কল্পিত ব্যাপা-ব্যাপকভাব যদি কোথাও ব্যাপ্য হয়, তাহা হইলেই হেতুর
ব্যভিচার দোষ স্থির হয়, সেই ব্যভিচার হেতুটী তাগ করিতে হয় ।

(২) তৎপরা—যাহা অধিক স্থানে থাকে অথবা যাহার অস্তিত্ব অস্তিত্ব অধীন নহে, তাহাকে বলে ‘ব্যাপক’, আর
যাহা অল্পস্থানে থাকে, অথবা অপরের সম্ভার অধীন, তাহা হয় ব্যাপ্য । কোথাও ব্যাপ্যের স্থিতি দেখিয়া তদ্ব্যাপকের

ব্যাপকত্বং হি ব্যাপ্যস্তিতিহেতুত্বেনান্যথাপি সন্ধম্ । স্বথঞ্চ ন দুঃখাভাবব্যাপকম্, * অতন্তদেব স্বতন্ত্রঃ পুরুষার্থঃ । দুঃখাভাবস্ত স্বার্থত্বেনোপযোগে সর্বদুঃখশূন্য দুঃখাভাবস্ত মোক্ষস্য পুরুষার্থত্বং ন ত্রাদিতি চেৎ; দীর্ঘতাং জলাঞ্জলিতম্, পরমানন্দরূপত্বেন তু তন্ত পুরুষার্থত্বং বেনাস্তগিদৌ বদন্তি; অতো ভগবদভক্তিযোগস্তাপি দুঃখাসম্ভিন্নস্বর্থত্বেনৈব পরমপুরুষার্থত্বম্, ইত্যাহ—“নিরুপমস্বথসংবিদ্রূপঃ স্পৃষ্টদুঃখম্” ইতি । এতেন ভক্তিন পুরুষার্থঃ ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষেননন্তর্ভাবাদ্, ইত্যাদিকং সর্বগপান্তম্ । ৮ ।

ব্যাপক বস্তু সাধারণতঃ ব্যাপ্য বস্তুর স্থিতির প্রধান কারণ হয়; সুতরাং উহা অন্ত্যথাসিদ্ধ (অ-কারণ) । স্বথ কখনই দুঃখাভাবের ব্যাপক নহে; অতএব উহাই স্বতন্ত্রভাবে (অন্তের অধীন না হইয়া) পুরুষার্থ অর্থাৎ স্বথই মুখ্য পুরুষার্থ বা লোকের প্রার্থনীয় । যদি বল, স্বথের জগৎই দুঃখাভাবের উপযোগিতা স্বীকার করিলে, সর্বপ্রকার দুঃখ-সম্বন্ধশূন্য মোক্ষ যখন দুঃখাভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন সেরূপ মোক্ষ ত পুরুষার্থ হইতে পারে না? একগার অভিপ্রায় এই যে, যাহাতে কোন প্রকার দুঃখসম্পর্ক নাই, এমন দুঃখাভাবই মোক্ষ; কেবল স্বথই যদি পুরুষার্থরূপে গণ্য হয়, তাহা হইলে দুঃখাভাবরূপ মোক্ষ ত কখনই পুরুষার্থরূপে পরিগণিত হইতে পারে না? হাঁ, উহাকে জলাঞ্জলি দাও, আপত্তি নাই, অর্থাৎ দুঃখাভাবরূপ মোক্ষ পুরুষার্থ না হয়, না হউক; কারণ, বেনাস্তগি-পণ্ডিতগণ পরমানন্দরূপ বলিয়াই মোক্ষকে পুরুষার্থ বলিয়া থাকেন—দুঃখাভাবরূপে নহে; অতএব ভগবদভক্তিযোগকেও দুঃখ-সম্পর্কশূন্য স্বথরূপেই পুরুষার্থরূপে গণ্য করা হয়, এই অভিপ্রায়ই “নিরুপম-স্বথসংবিদ্রূপ-স্পৃষ্টদুঃখম্” কথায় প্রকাশ করা হইয়াছে । ইহা দ্বারা (প্রদর্শিত যুক্তি দ্বারা)—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অন্তর্গত নয় বলিয়া যে, ‘ভক্তি পুরুষার্থ’ নয় ইত্যাদি শঙ্কা করা হইয়াছিল, তাহাও খণ্ডিত হইল । ৮

অস্তিত্ব অনুমান করা হয়, কিন্তু ব্যাপকের সত্ত্বা তত্ত্বাপোর স্থিতি অনুমান করা যায় না, করিলে ভুল হয় । যেমন অগ্নির ব্যাপ্য ধূম দর্শন করিয়া তত্ত্বাপক অগ্নির অনুমান করা হয়, কিন্তু অগ্নি দ্বারা ধূমেব অনুমান করিলে ভুল হয় ।

ইহা চাড়া আরও একপ্রকার ব্যাপ্য-ব্যাপকতাব আছে, তাহাকে অবিনাশাবও বলা হয় । সেখানে পুণ্ড্রান্ত নিয়মে অনুমান করা চলে না । যেমন শত ও দশসংখ্যা । সেখানে শত সংখ্যাটি হয় ব্যাপক, আর দশ সংখ্যাটি হয় তাহার ব্যাপ্য । এখানে দশ সংখ্যাটি ব্যাপ্য হইয়াও শত সংখ্যা-স্থিতির অনুমাপক হয় না, পরন্তু শতসংখ্যাদ্বারা ই তদন্তর্গত দশসংখ্যার অনুমান করা হয় ।

উক্তস্থলে দেখা যায়, স্বথ ও দুঃখাভাবের মধ্যে স্বথ হইতেছে ব্যাপ্য, আর দুঃখাভাব হইতেছে তাহার ব্যাপক; সুতরাং স্বথ যেখানে থাকিবে, সেখানে দুঃখাভাব থাকিবেই থাকিবে; কিন্তু দুঃখাভাব থাকিলে যে, স্বথ থাকিবেই, এমন কোনও নিয়ম নাই; কারণ, হৃদয়স্থিতকালে দুঃখ থাকে না, অথচ সেখানে কোন প্রকার স্বথও থাকে না, এবং প্রলয় কালে কোন প্রকার দুঃখই থাকে না, অথচ সে সময় কোন প্রকার স্বথও থাকে না; সুতরাং দুঃখাভাবকে স্বথের ব্যাপ্য অর্থাৎ স্বথসত্তার অধীন বলিতে পারা যায় না । হৃদয়স্থিতকালে কেহ কেহ স্বথসত্তা স্বীকারও করে, কিন্তু প্রলয়ে কেহই স্বথসত্তা স্বীকার করে না; এই জন্ত দুইটি পুণক্ উল্লেখ দেওয়া হইয়াছে ।

* স্বথ চ দুঃখাভাবব্যাপকম্, ইতি গপ্তবাক্যার্থঃ ।

ধর্মার্থ-কামান্য স্বতঃ পুরুষার্থভাবাৎ তজ্জন্ম-স্বথৈব পুরুষার্থে গৌরবান্দ অননুগতমাক
ধর্মজন্মাদি বিশেষণ পরিভাষা স্বপমাত্রং পুরুষার্থ ইতি স্থিতে, সমাধিস্বথৈব ভক্তিযুক্ত্যপি
স্বতন্ত্রপুরুষার্থত্বাৎ । তস্মৈ মোক্ষসমীপবর্তিতয়া মোক্ষান্তর্ভূতত্বে যোগজধর্মজন্মতয়া ধর্মাস্তর্ভূতত্বে বা,
ভক্তিযুক্ত্যপি ভাগবতধর্মজন্মতয়া ধর্মাস্তর্ভাবস্ত শ্রদ্ধাজড়ান্ তত্র বন্ধুং শকাৎ; ভক্তস্ত সংসার-
মোক্ষস্বাভাবকত্বাৎ মোক্ষান্তর্গতো বা ভক্তিযোগঃ । তস্মাৎ পুরুষার্থচতুষ্টয়াঙ্গত্বেন বা স্বাতন্ত্র্যোণ না
অয়ং ভক্তিযোগঃ পুরুষার্থঃ পরমানন্দরূপত্বাদ্ ইতি নির্দিষ্টবাদম্ । ৯ ।

তস্মৈ পরমানন্দরূপতামুপপাদয়ন্ অবাস্তুরবিভাগমাত্—“নবরসমিলিতং বা কেবলং বা” ইতি ।

ধর্ম অর্থ ও কাম যখন স্বতঃপুরুষার্থ হইতে পারে না, তখন ধর্মাদিজনিত স্বথকেই পুরুষার্থ
বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু তাহাতেও কল্পনাগৌরব ও অননুগতত্ব দোষ ঘটে; (১)
এই কারণেই ধর্মজন্ম, অর্থজন্ম ও কামজন্ম এইরূপ বিশেষণ ত্যাগ করিয়া কেবল (বিশেষণ-
রহিত) স্বথকেই পুরুষার্থ বলিতে হইবে; সুতরাং সমাধিস্বথের দ্বারা ভক্তিযুক্তেরও স্বতন্ত্রভাবেই
পুরুষার্থত্ব সিদ্ধ হইতেছে; অতএব সমাধিস্বথ যদি মোক্ষের সম্বন্ধিত (মোক্ষেরই মত) বলিয়া
মোক্ষের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, অথবা যোগজধর্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া যদি ধর্মের
অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, তাহা হইলে, যাহারা শ্রদ্ধাজড় অর্থাৎ চতুর্বিধ পুরুষার্থবাদের উপরই
অভ্যস্ত শ্রদ্ধালু, তাহাদের প্রতি একপাও বলাযাইতে পারে যে, ভক্তিযুক্তও যখন ভাগবত ধর্ম-
সেনারই ফল, তখন উহাও ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত; পক্ষান্তরে ভক্তেরও যখন সংসার-বন্ধন হইতে
মুক্তিলাভ করা আবশ্যিক, তখন ভক্তিযোগ মোক্ষান্তর্গতও হইতে পারে। অতএব প্রাসঙ্গিক
পুরুষার্থচতুষ্টয়ের অন্তর্গতরূপেই হউক, আর স্বতন্ত্ররূপেই (পঞ্চম পুরুষার্থরূপেই)
হউক, উক্ত ভক্তিযোগ যখন পরমানন্দরূপ, তখন উক্ত যে, নিশ্চয়ই পুরুষার্থ—পুরুষের
প্রার্থনীয়, এনিময়ে আর বিবাদ নাই । ৯

উল্লিখিত ভক্তিযোগের পরমানন্দভাব সমর্থন করিবার জন্য তাহার (ভক্তিযোগের) আনাত্মন
বিভাগ বলিতেছেন—“নবরসমিলিতং বা কেবলং বা” ইত্যাদি। “নবরস” ইত্যাদি কথার
অর্থ পরে ব্যক্ত করা হইবে (২)। মুখ্য শ্লোকে “মুকুন্দে” শব্দ দ্বারা ভক্তিযোগের বিষয়

(১) তাৎপৰ্য্য—পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, ইহারা স্বরূপতঃ পুরুষার্থ হইতে পারে না;
পরন্তু পুরুষার্থ-নিষ্ঠির উপায় বলিয়া ‘পুরুষার্থ’ নামে প্রসিদ্ধ হয় মাত্র; অতএব ধর্ম, অর্থ ও কামজন্ম স্বথই স্বরূপতঃ পুরুষার্থ।
এপক্ষে ‘ধর্মজনিত স্বথ, কামজনিত স্বথ, অর্থজনিত স্বথ পুরুষার্থ’ এইরূপে স্বথের এতগুলি বিশেষণ না দিয়া সংক্ষেপতঃ
কেবল স্বথকেই পুরুষার্থ বলিলে কল্পনার লাঘব হয়। বিশেষতঃ কোন একটা নির্দিষ্ট বস্তুই পুরুষার্থ হওয়া উচিত,
কিন্তু ধর্মস্বথ, অর্থস্বথ ও কামস্বথ বলিলে সকলের পক্ষে একরূপ পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না; কাহারো ধর্মস্বথ, কাহারো
অর্থজনিত স্বথ, কাহারো বা কামস্বথ পুরুষার্থ হইয়া পড়ে, এইরূপ অনির্দিষ্ট ভাবও একটা দোষ (অননুগতত্ব
দোষ)। শুধু স্বথকে পুরুষার্থ বলিলে সকলের পক্ষেই একরূপ পুরুষার্থ হইতে পারে।

(২) পবে স্বয়ং গ্রন্থকারই রসের সহকে বিশেষ আবেশিতা করিয়াছেন। দেগানে ভক্তিও নব রসের অন্তর্ভুক্ত

স্পষ্টমেতদুপরিষ্ঠাৎ করিষ্যতে । “মুকুন্দে” ইতি-ভক্তিযোগস্ত বিষয়নির্দেশঃ । সৰ্বাস্তৰ্ণামী সৰ্বেষ্বর এব ভক্তিরসালম্বনবিভাব ইতি বক্ষ্যতে । গ্রন্থাদৌ মঙ্গলমাচরতাম্—

“সৰ্বদা সৰ্বকাৰ্য্যেণ নাস্তি তেবামঙ্গলম্ ।

যেবাং হৃদি ভিতঃ সাকান্গঙ্গলায়তনং হরিঃ ॥” ইতিবৃত্তেঃ ।

“তমহং ব্যনজি” ইতি অভিধেয়-সম্বন্ধনির্দেশঃ । “শাস্ত্রদৃষ্ট্যা” ইত্যমূলহনিবারণম্ । “অখিলতুষ্টি” ইতি প্রয়োজননির্দেশঃ । সাধুনাং হি তুষ্টিঃ স্বাভাবিকো, অন্তেবামপোতদ্-গ্রন্থোক্তযুক্তিভিঃ অসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনাদিনিবৃত্তাস্তঃকরণগুদ্ধেহেতোরিত্যভিপ্রায়ঃ । ১০ ।

কে পুনর্ভক্তিযোগস্ত পুণ্যর্থবাদাঃ ? শৃণু তান্ ;—

“ন হ্যতোহন্তঃ শিবঃ পশ্চাৎ বিশতঃ সংসৃত্যবিহ ।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ ॥” [ভাঃ ২।২।৩৩]

নির্দেশ করা হইয়াছে । সৰ্বাস্তৰ্ণামী পরমেশ্বর ভগবানই যে, ভক্তিরসের ‘আলম্বন’ বিভাব, একথা পরে (দ্বিতীয় উল্লাসে) বলা হইবে ।

গ্রন্থের প্রথমে যাহারা মঙ্গলাচরণ করেন, তাহাদের অমঙ্গল হয় না ; ইহা ‘সৰ্বদা সকল কার্য্যে বাহাদের হৃদয়ে মঙ্গলালয় ভগবান্ শ্রীহরি অবস্থান করেন, তাহাদের কোনও অমঙ্গল হয় না’, এই স্মৃতিবাক্য হইতে [জানা যায়] । “তম্ অহং ব্যনজি” এই কথায় অভিধেয়—প্রতিপাত্ত বিষয় ও তাহার সঙ্গে এই গ্রন্থের সম্বন্ধ নির্দেশ করা হইল । “শাস্ত্রদৃষ্ট্যা” কথায় ষা এই গ্রন্থের অমূলকত্বশঙ্কা বারণ করা হইল, অর্থাৎ এই গ্রন্থ যে, গ্রন্থকারের কল্পনাপ্রসূত নহে, পরন্তু প্রামাণিক শাস্ত্রমূলক, তাহা বলা হইল । “অখিলতুষ্টি” কথায় শাস্ত্রের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য প্রদর্শিত হইল । এখানে বুক্তিতে হইল যে, সাধুগণ সত্যবতই সমুদ্র, [সূতরাং কেবল তাঁহাদেরই নহে, পরন্তু] অপরও বাহাদের হৃদয়ে অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা প্রভৃতি দোষ রহিয়াছে, (১) এই গ্রন্থোক্ত যুক্তিসমূহ দ্বারা সেই সমস্ত দোষও খণ্ডিত হইয়া যায়, এবং অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি বা নিৰ্ম্মলতাও সম্পাদিত হয় ; সূতরাং তাহাদেরও তুষ্টিসাধন ইহার প্রয়োজন । ১০

ভাল, ভক্তিযোগ যে, বাস্তবিকই পুরুষার্থ, তদ্বোধক কোনও প্রমাণ আছে কি ? হাঁ, আছে, তাহা গ্রহণ কর—

দশম রসরূপে বর্ণিত হইয়াছে । এসম্বন্ধে মতভেদও দেখানই প্রদর্শিত হইয়াছে । এই কারণে গ্রন্থকার এখানে “কেবলং বা” বলিয়া আপনার অভিপ্রায়ব্যক্ত প্রকাশ করিয়াছেন ।

(১) তাৎপৰ্য্য—অসম্ভাবনা অর্থ—শাস্ত্র ও আচার্যের নিকট যাহা জানা গেল, তাহা অসম্ভব মনে করা । বিপরীত ভাবনা অর্থ—শাস্ত্র ও আচার্যোপদেশের বিপরীত অর্থ মনে করা । এই অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা বতকণ দূর না হয়, ততক্ষণ সাধকগণ কিছুতেই সাধনায় যনোযোগী হইতে পারে না, এই অস্ত্র যুক্তিশাস্ত্রের প্রয়োজন ।

“ধর্মঃ বহুভিঃ পুংসাং বিশ্বকর্মণীকৃতঃ ॥”

নোৎপাদয়েৎকিঞ্চিৎ শ্রমঃ এব হি কেবলম্ ॥ [ভাঃ ১।২।৮]

“দান-ব্রত-তপো-হোম-জপ-শাস্ত্রপাঠ-ইন্দ্রিয়সংযমঃ ॥”

শ্রেয়োভিধিবিধৈশ্চাত্তৈঃ কৃকে ভক্তির্হি সাধ্যতে ॥” [ভাঃ ১।৪।১২৪]

“ভগবান্ ব্রহ্ম কাংক্ষোঁন ত্রিরসীক্য মনীষরা ॥”

তদধাবন্ত্য কূটস্থো রতিরাশ্বান্ যতো তবোৎ ॥” [ভাঃ ২।২।৩৪]

এতাবানো লোকেহস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ ॥

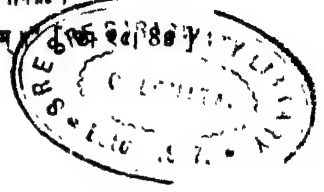
তীত্রেণ ভক্তিবোগেন মনো মধ্যাপিত্য হিরন্ম

যা নিবৃ ত্তিস্থত্বতাং পদ পাদপদ্ম-

ধানাদ্ ভবজ্ঞানকথা-শ্রবণেন বা স্তাৎ ॥

সা ব্রহ্মণি সমহিমং পি নাথ মাতুং,

কিস্ত্বকাসিলুনিচাৎ পততাং বিমানাৎ ॥” [৪।১।১০]

ইত্যাদয়ঃ । অত্র হি সর্বস্বকৃতস্য সাধনং সর্ববেদতাৎপর্যাবিসম্বন্ধে চ অর্থান্নিঃশ্রেয়সনিবৃতি-
শব্দাত্মক সাঙ্গাদেব পুরুষার্থঃ দর্শিতঃ । গীতাসু চ [৬।৪৭]

‘এই সংসারে প্রকৃষ্ট ব্যক্তির পক্ষে এতদতিরিক্ত আর মঙ্গলময় পথ নাই, যাহা হইতে
ভগবান্ বাস্তুদেবে ভক্তিবোগ হইতে পারে । যে ধর্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও বিশ্বক্সেন-
কণায় (চরিকথায়) রতি উৎপাদন না করে, [বুকিতে হইবে, সে অনুষ্ঠান] কেবল শ্রমমাত্র-
সার । দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, শাস্ত্রপাঠ, ইন্দ্রিয়সংযম ও অপরাপর মঙ্গলকর
কার্য্যদ্বারা কেবল কৃষ্ণভক্তিই সম্পাদন করিবে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিসমুৎপাদনই ঐ সকল
কার্যের উদ্দেশ্য । কূটস্থ ভগবান্ (পরমেশ্বর) জ্ঞানদৃষ্টিতে তিনবার সমস্ত বেদশাস্ত্র পর্যা-
লোচনা করিয়া তাহাই কর্তব্যরূপে স্থির করিয়াছিলেন, যাহাতে আত্মস্বরূপ ভগবানে রতি হয় ।
তীত্রে ভক্তিবোগের সাহায্যে আমাতে অর্পিত মনকে যে, স্থির রাখা, এইপর্গাস্তই জীবনগণের ইহ-
লোকে পরম নিঃশ্রেয়স-সাধ, [ইহার অধিক আর কিছু নাই] । হে নাথ, তোমার পাদপদ্মধানে,
কিংবা তোমার ভক্তজনের কথা-শ্রবণে প্রাণিগণের যে পরম শান্তিসুখ লাভ হয়, সমহিমপ্রতিষ্ঠ
ব্রহ্মোত্তেও সে শান্তিসুখ লাভ হয় না; কিন্তু যাহারা সমরাজের অসিচ্ছিন্ন বিমান হইতে পতিত
হয়, তাহাদের আর কথা কি ?’ ইত্যাদি । এখানে ভক্তিবোগকে সমস্ত সংকল্পের ফলরূপে
এবং সর্ববেদের তাৎপর্য্যবিষয়রূপে নির্দেশ করায় এবং ‘নিঃশ্রেয়স’ ও ‘নির্বৃত্তি’ শব্দে উল্লেখ
করায়, সাঙ্গাৎসম্বন্ধেও উহার পুরুষার্থই (লোকের প্রার্থনীয়ই) প্রদর্শিত হইয়াছে ।
গীতাতেও—‘সমস্ত যোগীর মধ্যেও যে লোক আমাতে চিত্তসমর্পণপূর্ব্বক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া

“যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনাস্তরাঙ্কনা।

প্রজ্ঞাবান্ ভজতে বো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥” ইত্যাদিনা। ১১

নতু ভক্তিযোগসা সাধনম্বমপি বোধনস্ত্যস্তে বাদাঃ—

“বাসুদেবে ঔর্ধ্ববতি ভক্তিবোগঃ প্রযোজিতঃ।

জনরত্যাগে বৈরাগ্যাং জ্ঞানং যন্তদহৈতুকম্ ॥” [ভাঃ ১। ২। ৭]

“অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারমীঃ।

তীত্রেণ ভক্তিবোগেন যজ্ঞেত পুরুষং পরম্ ॥” [ভাঃ ২। ৩। ১০]

“কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।

অথং ধুস্বস্তি কাংসেরান নীহারুমিব ভাস্করঃ।” [ভাঃ ৬। ১। ১৫]

গীতাসু চ—

“ভক্ত্যা গামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাম্মি তত্ত্বতঃ

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে দনস্তরম্ ॥” [১৮ অঃ ১৫]

ইত্যাদয়ঃ। অত্রান্তসাধনত্বেন সাক্ষাদপুরুষার্থত্বং স্পষ্টমেবৈকম্। ১২

অত্রোচ্যতে—ফল-সাধনভেদেন ভক্তিবৈবিধ্যোপপত্তেরদোষান তথাহি “ভজনম্ অন্তঃকরণস্ত

আমার ভজনা করে, আমার মতে সেই লোকই যুক্ততম (শ্রেষ্ঠ যোগী)।” ইত্যাদি বাক্যে ভক্তিরই পুরুষার্থত্ব [প্রদর্শিত হইয়াছে]। ১১

ভাল কথা, [এসকল বচনে ভক্তিবোগকে চরম ফল বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু] অপর বচনসমূহত ভক্তিবোগের সাধনত্বই প্রতিপাদন করিতেছে—‘ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিবোগ স্প্রতিষ্ঠিত হইলে, সেই ভক্তিবোগই অবিলম্বে তাহার বৈরাগ্যা ও হৈতুক জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া থাকে। উদার বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষ নিকাম হউক, বা সাকাম হউক, অথবা মোক্ষ-ভিলাষী হউক, প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে পরম পুরুষের (ভগবানের) ভজনা করিবে। বাসুদেব-পরায়ণ কোন কোন লোক ভক্তিবোগদ্বারা—সূর্য্য যেমন হিমরাশি বিদূরিত করেন, তেমনি পাপরাশি বিনষ্ট করেন।’ গীতাতেও আছে—(যোগী পুরুষ) ভক্তিদ্বারা আমার স্বরূপ বিশেষভাবে অবগত হন, পরে আমাকে যথাযথরূপে অবগত হইয়া দেহপাতের পর আমাতেই প্রবেশ করেন’, ইত্যাদি। উক্ত বচনসমূহে ভক্তিকে অস্ত্রের সাধন অর্থাৎ জ্ঞানাদিলাভের উপায়রূপে নির্দেশ করায় প্রত্যক্ষতাই ভক্তির অপুরুষার্থতা অর্থাৎ মুখ্যফলরূপে অপ্ৰার্থনীয়তা বলা হইয়াছে ? (সূত্রাং ভক্তির পুরুষার্থত্ব প্রমাণিত হইতেছে না)। ১২

এই আপত্তির [উত্তরে] বলা হইতেছে যে, ভক্তি দুই প্রকার—সাধন ভক্তি ও ফলীভূত ভক্তি। ভক্তির এই দ্বিবিধ ভাবই যুক্তিযুক্ত; এই কারণে উল্লিখিত দোষ এখানে হয় না।

ভগবদাকারভারুপং ভক্তিঃ” ইতি ভাবব্যাংপত্ত্যা ভক্তিশব্দেন ফলমভিধীয়তে, তত্ চ নিরতিশয়পূৰ্ব্বৰ্থবাৎ পূৰ্বোক্তবাদানান্য প্রামাণ্যমবাহতম্; তথা “ভজ্যতে সেব্যতে ভগবদাকারমন্তঃকরণং ক্রিয়তে অনরা” ইতি করণব্যাংপত্ত্যা ভক্তিশব্দেন শ্রবণকীৰ্ত্তনাদি সাধনমভিধীয়তে; তত্ চ স্বয়ং পুরুষার্থভাবাৎ সাধনত্ববাদানামপি প্রামাণ্যমবিকল্পম্। যথা “বিজ্ঞপ্তিবিজ্ঞানম্” ইতি ভাবব্যাংপত্ত্যা “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” [বু: আ: ৩।৯।২৮।] ইত্যত্র বিজ্ঞানশব্দো ব্রহ্মণি বৰ্ত্ততে। ‘বিজ্ঞায়তেহনেন’ ইতি করণব্যাংপত্ত্যা “বিজ্ঞানং যজ্ঞং তদ্ব্যুতং” [তৈত্তি: উ: ২।৫।১।] ইত্যাদিবস্তুঃকরণে বৰ্ত্ততে, তথ্যং। ১৩

এতচ্চ স্পষ্টীকৃতং প্রবুদ্ধেন—

“স্বরস্তু: স্মারস্তুশ্চ মিপোহঘোষহরং হরিম্।

তন্ত্যা সজ্জাতয়া তন্ত্যা বিভ্রূত্যাংপুলকাং তদ্ব্যম্ ॥” ইতি [ভা: ১।১। ৩। ৩১]

অত্র করণব্যাংপত্ত্যা প্রথমভক্তিশব্দো ভাগবতধৰ্ম্মেণ প্রযুক্তঃ, দ্বিতীয়স্ত ভাবব্যাংপত্ত্যা ফলে,—

দেখ, ‘ভক্তি’ শব্দ যখন ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন হয়, তখন উহার অর্থ হয় ভজন—অন্তঃকরণের ভগবদাকারে অবস্থান; সুতরাং সেই ভক্তি-শব্দে ফলীভূত অবস্থা (ভগবদাকারতাই) বুঝায়। সেই ফলই যখন সর্বোৎকৃষ্ট পুরুষার্থ, তখন তদ্বিষয়ে প্রযুক্ত পূর্বোক্ত বচন-সমূহের প্রামাণ্য অব্যাহতই থাকে। আর যখন, ভজন—সেবামাত্র অর্থ হয়, অর্থাৎ যাহা দ্বারা অন্তঃকরণকে ভগবদাকারে আকারিত করা যায়, এইরূপ অর্থে করণবাচ্যে ‘ভক্তি’ শব্দ নিষ্পন্ন করা হয়, তখন ‘ভক্তি’ শব্দে ভক্তি-সাধন শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদি মাত্র বুঝাইয়া থাকে। সেই সাধনভক্তি নিজে যখন স্বতঃপুরুষার্থ নহে, (১) তখন ভক্তির সাধনপ্রতিপাদক বাক্য সমূহেরও প্রামাণ্য বিরুদ্ধ হইতেছে না। যেমন “বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম” (ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দরূপ,) এই শ্রুতিবাক্যে ‘বিজ্ঞান’ শব্দটী ভাববিহিত প্রত্যয়ানুসারে ব্রহ্মবাচক হয়, আবার সেই বিজ্ঞান-শব্দই “বিজ্ঞানং যজ্ঞং তদ্ব্যুতং” ইত্যাদিশব্দে বিশেষরূপে জানা যায় যাহা দ্বারা—এইরূপ করণ-ব্যাংপত্তি অনুসারে যজ্ঞসাধন অন্তঃকরণকেও বুঝায়, ইহাও সেইরূপ। ১৩

একথা ভাগবতেও প্রবুদ্ধ মহারাজ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

‘ভক্তগণ সর্বপাপহর তরিকে স্ময়ঃ স্মরণ করেন, এবং অপরাপরকেও স্মরণ করান, এই ভাবে তাঁহারা ভক্তি-সমুৎপন্ন ভক্তি দ্বারা পুলকাঙ্কিত তনু ধারণ করিয়া থাকেন।’

এখানে প্রথমোক্ত ভক্তি-শব্দটী করণ-ব্যাংপত্তিব্যোগে ভক্তিসাধন ভাগবত ধৰ্ম্মে প্রযুক্ত

(১) তাৎপৰ্য্য—যাহা সাধা বা প্রাপ্য অর্থাৎ প্রধান প্রয়োজনীয়, তাহা হয় ফল, আর যাহা দ্বারা সেই ফল সিদ্ধ হয়, তাহার নাম সাধন। তদ্ব্যবহায়ে ফলই স্বতাবতঃ পুরুষার্থ—পুরুষের প্রার্থনীয় হয়, আর সেই ফল লাভের অনুরোধে স্মরণ বা উপাসনসমূহও প্রার্থনীয় হয়, কিন্তু স্বতঃ নহে—ফলসিদ্ধির উপায় বলিয়া।

“ইতি ভাগবতান্ ধৰ্মান শিকন্ ভক্ত্যা তদ্বৎস।

নারায়ণপরাং নারায়ণকৃত্যন্তি হুত্বান্ ॥” [ভাঃ ১১। অ ৩৩]

ইতুপসংহারে প্রথমভক্তিপদস্থানে ভাগবতধৰ্মশব্দপ্রয়োগাৎ ১৪

নচ অধ্যয়নভাক্তরগ্রহণাচ্ছকতাপি অক্ষরগ্রহণমেব ফলং, গুরুধীনত্ব-তদনধীনত্বাভ্যাং বিশেষাৎ ;
এবমত্রাপি ভাগবতধৰ্মরূপা ভক্তিরেব গুরুধীনত্বেন সাধনং, তদনধীনত্বেন চ নিষ্ঠাং প্রাপ্তা সত্যী সৈব
ফলমিতি ন সাধন-ফলভেদেন ভক্তিবৈবিধ্যোপপত্তিরিতি বাচ্যম্,

“কচিদ্ভদ্রস্ত্যচ্যুতচিস্তরা কচি-

ক্সসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যালৌকিকাঃ ।

নৃতাস্তি গায়ন্ত্যম্মশীলয়ন্ত্যজং

ভবন্তি তৃক্ষীং পরমেত্যা নিবৃত্তাঃ ॥” [ভাঃ ১১। অ ৩২]

হইয়াছে, আর দ্বিতীয় ভক্তি-শব্দটা ভাববিহিত প্রয়োগে ফলীভূত ভক্তিতে প্রযুক্ত
হইয়াছে—বুঝিতে হইবে; কারণ,—‘নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তি এই প্রকার ভাগবত ধর্ম শিক্ষা
করত তদনুশীলনজাত ভক্তিবলে হুস্তর মায়াকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করেন।’ এই উপসং-
হারবাক্যে প্রথমোক্ত সাধনভক্তিস্থলে ‘ভাগবত ধর্ম’ শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। ১৪

এখানে একথাও বলা যাইতে পারে না যে, যেমন গুরুর নিকট অক্ষরগ্রহণ বা বর্ণ-পরিচয়
শিক্ষার নাম অধ্যয়ন হইলেও অক্ষরগ্রহণই (বর্ণ-পরিচয়ই) তাহার ফল নহে, [অদৃষ্টই তাহার
ফল,] কেন না, গুরুর অধীনতা ও অনধীনতা দ্বারা উহার পার্থক্য ঘটে, তেমনি এখানেও ভাগবত
ধর্মরূপা একই ভক্তি যখন গুরুর অধীনে থাকিয়া শিক্ষা করা হয়, তখন হয় সাধন, আবার
গুরুর অধীনতা বাতিরেকে যখন সেই ভক্তিই নিষ্ঠা অর্থাৎ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন হয়
ফল, অর্থাৎ ফল নামে কথিত হয়; অতএব সাধন ও ফলরূপে যে, ভক্তির দ্বৈবিধ্য (বিভাগ-
দ্বয় উক্তি), তাহা সঙ্গত হয় না (১)। (না—একথাও বলিতে পার না; কারণ,
লোকাভীভূত ভাবাপন্ন ভরুগণ শ্রীকৃষ্ণচিন্তাপরায়ণ হইয়া কখনও রোদন করেন, কখনও
হাস্ত করেন, কখনও আনন্দ করেন, কখনও বা কথা বলেন, নৃত্য করেন কিংবা গান করেন ;
এই ভাবে পরম পুরুষার্থ লাভে কৃতার্থ হইয়া পরম শান্তি লাভ করত নিশেধ হইয়া

(১) অভিপ্রায় এই যে, গুরুর নিকট অক্ষরশিক্ষাকে বলে ‘অধ্যয়ন’। গুরুর নিকট একবার অক্ষর শিক্ষা সম্পন্ন
হইলে, সেবে আর অক্ষর পাঠের জন্য গুরুর অপেক্ষা থাকে না। এখানে গুরুর নিকট প্রাথমিক অক্ষর গ্রহণেরই
ফলাবস্থা হইতেছে পরবর্তী স্বাধীনভাবে অক্ষর পাঠ। সেখানে যেমন প্রাথমিক অক্ষর গ্রহণ হয় সাধন, আর পরবর্তী
অক্ষর গ্রহণ হয়, তাহার ফল, সেইরূপ গুরুর নিকট শিক্ষিত যে ভাগবত ধর্ম, তাহাই যখন গুরুর বিরূপে তাবে
অনুশীলনের বলে পুষ্টি প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাই ফলীভূত ভক্তি নামে কথিত হয়, হুত্বাং সাধন ভক্তি ও ফলীভূত
ভক্তি ভেদে ভক্তির দ্বৈবিধ্য বলা সঙ্গত হইতেছে না।

ইতি মধ্যে কৃতকৃত্য-পরামর্শাৎ । ১৫

যদা হি অধ্যয়নকলস্যাংকরণগ্রহণস্যাংকরানানুষ্ঠানানিবিধিঃ তাগবতমর্শ্বানিতারা তক্তেরপি কলাস্তর-
সাধনতম্ অন্তবিদ্যং, তদা পরং পুরুষার্থং প্রাপ্য নিবৃত্তাত্মা তবতীতি কৃতার্থতা নাবিকাং, অপিচ
তদনন্তরম্ অন্তর্ভুক্তান্তরমপেক্ষেত, ন চ নির্দিশতি। তন্নাং সাধন-কলভেদেন ভক্তিবিধিযোগ্যপন্থেঃ
সাধনত্বচনানাং কলত্ববচনানাক বিবরবিভাগেন সর্বত্রাবিরোধঃ সিদ্ধঃ, “অথ ধ্বংসি কাংছ্যেজন”
ইত্যাদিকল-সাধনয়োঃ সনানকলরূপায়া অপি তক্তের দুইটরূপতারা বক্ষ্যমাণত্বাং । ১৬

এবং,—

“हेमः हि भूजसुभजः क्षुब्धः वा

त्रिंशत् शतं च ब्रह्म-मन्त्रयोः ।

থাকেন, এই মধ্যবর্তী বাক্যে “পরম ~~এ~~ত্যা নিকৃতাঃ” কথায় সাধকের কৃতার্থতাই-বর্ণিত
হইয়াছে। ১৫।

অধ্যয়নের ফলস্বরূপ অক্ষরগ্রন্থ (অক্ষরশিক্ষা) যেমন অক্ষরার্থবোধ ও তদনুযায়ী অনুষ্ঠানের অপেক্ষা করে, তেমনি ভাগবত ধর্মের অনুশীলনজাত ভক্তিরও যদি অপর কোনও ফলের সাধনা করিত, অর্থাৎ ঐ ভক্তি যদি নিজে ফলস্বরূপ না হইয়া অপর কোনপ্রকার ফল জন্মাইত, তাহা হইলে, ভাগবতকর্তা এখানে ভক্তকে 'পরম পুরুষার্থ লাভে পরিভূত হইয়া নিঃশব্দ হন' এইরূপে কৃতার্থতার কথা নিশ্চয়ই বলিতেন না ; (কারণ, ভক্তিজাত ভক্তিধারাও অপর কিছু প্রাপ্য থাকিলে, তাহা না পাওয়া পর্য্যন্ত কৃতার্থতা হইতেই পারে না), পরন্তু ঐ ভক্তির লাভের পরে যাহা অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাও নির্দেশ করিতেন, অথচ তাহা নির্দেশ করেন নাই। অতএব সাধন ও ফলরূপে যখন পৃথক্ বিবিধ ভক্তি সিদ্ধ হইতেছে, তখন শাস্ত্রে যে, ভক্তিকে কোথাও সাধন কোথাও বা ফল বলা হইয়াছে, সে সকল স্থলেও বিষয়ভেদে অবিরোধ স্থাপন করিতে হইবে এবং ' [ভক্তিই] সম্পূর্ণরূপে পাপ অপনোদন করে' ইত্যাদি বাক্যোক্ত ফল-সাধনভাবের সমাধানও পূর্বানুরূপ বুঝিতে হইবে; কেন না, ফলরূপা ভক্তিও যে, দৃষ্ট ও অদৃষ্টভেদে দুইপ্রকার, তাহা পরে কথিত হইবে (১)। ১৬।

এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইলেই—উত্তমশ্রোত শ্রীকৃষ্ণের যে গুণকীর্তন, ইহাই জীবের তপশ্চা, অধ্যয়ন, উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ এবং জ্ঞান ও দানের অবিকল প্রয়োজন (ফল)

(১) তাৎপর্য—পূর্বে বলা হইয়াছে ভক্তি দুইপ্রকার—এক সাধন, অপর কল। কলরূপ ভক্তির আর কলান্তর নাই, উহাই চরম কল। এখন প্রশ্ন এই যে, শাস্ত্রে যে, সাধারণ ভাবে কখনও ভক্তিকে সাধন কখনও বা কল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে, তাহার সম্ভাব্য বা সমাধান কিরূপ হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—বিষয়-বিভাগ অনুসারে উভয়ই হইতে পারে, অর্থাৎ একই ভক্তি কোন একটা বিষয়কে অপেক্ষা করিয়া সাধন হইতে পারে, আবার অপর একটিকে অপেক্ষা করিয়া কলরূপও হইতে পারে; সুতরাং কলরূপ ভক্তিও পাশাপাশি সাধনের সাধন হইতে পারে, কারণ, ভক্তির যে, পাশপাশকতা, ইহা দুই কল, একতরিত্তিক আর কোনরূপ অদ্বৈতকল নাই।

অবিদ্যাতোৎসর্গঃ কবিত্বিরিকপিতো-

বহুতমলোক-গুণানুবর্ণনম্ ॥" [ভাঃ ১। ৫ ২২]

"নিবৃত্ততর্কেকপদীয়মানাদ-

ভবোবধাৎ শ্রোত্রমনোভিরামাৎ ।

ক উত্তমলোক-গুণানুবাদাৎ

পূমান্ বিরজ্যোত বিনা পশুয়াৎ ॥" [ভাঃ ১০। ১। ৪]

ইত্যাদৌ সাধনবচনং ফলপরতরা যোজনীয়ম্, "গোষ্ঠিঃ শৃণীত মৎসরম্" ইতিবৎ । অত্র হি গোপ্র-
ভবৈঃ কীরৈঃ মৎসরং সোমং মিশ্রেরিদিত্যর্থঃ স্থিতঃ পূর্বতস্তে, উত্তরতস্তে চ "মহতঃ পরমব্যাক্তম্" ইত্যত্র
অব্যাক্তশব্দঃ শুৎপ্রভব-শরীরমাচটে ইতি স্থিতম্ আত্মানিকাদিকরণে—"সূক্ষ্মস্ত তদর্হস্বাৎ" (১। ৪। ২)
ইত্যত্র । এবমত্রাপি গুণানুবাদশব্দো তজ্জন্তুপ্রীতিপরতরা 'বাজ্যো, অজ্ঞা পরমপুরুষার্থব্যাখ্যাগাৎ । ১৭

নহু তর্হি নাশাস্তরেণ ব্রহ্মবিজ্ঞেব ভগবদ্ভক্তিরিত্যুক্তম্ । তথাহি—"তমেতৎ বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা
বিবিদিশস্তি, যজ্ঞেন দানেন তপসানানশকেন ॥" [বৃহদাঃ ৪। ১। ২২।]

ইত্যাদিশ্রুত্যা সর্বস্বকৃতসাধ্যত্বেন ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রতিপাদিতা, সর্বাপেক্ষাধিকরণে চ তথৈব নির্ণীতা ।

বলিয়া ভক্তদর্শী পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ।

'নিম্পৃহ মুক্ত পুরুষগণ সর্বদা যাহা গান করিয়া থাকেন, যাহা ভব-রোগের মহৌষধ, এবং
যাহা শ্রোত্র ও মনের প্রীতিকর, উত্তমলোকের সেই গুণকথা হইতে একমাত্র পশুপব্যতীত আর
কোন ব্যক্তি বিরত হয় ?' ইত্যাদি শ্লোকে যে, ভক্তিকে প্রীতি-সামিগ বলা হইয়াছে, তাহাও,
যেমন 'গাতীয় সহিত সোমরস মিশ্রিত করিবে' বলা হইয়া থাকে, তেমনি ফলাভিপ্ৰায়েই বলা
হইয়াছে বুঝিতে হইবে । জৈমিনিকৃত পূর্বমীমাংসায় ঐ কথার অর্থ এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে যে,
"গোষ্ঠিঃ" অর্থ—গোপ্রভব অর্থাৎ গো হইতে উৎপন্ন দুগ্ধ, তাহার সহিত মৎসর—সোমরস
মিশ্রিত করিবে । [এখানে গোপদটী গোর দুগ্ধ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে] । উত্তরমীমাংসায়ও
(বেদান্তদর্শনেও) 'আত্মানিকাদিকরণ' নামক প্রকরণে "সূক্ষ্মস্ত তদর্হস্বাৎ" এই সূত্রে
"মহতঃ পরমব্যাক্তম্" এই ঐতিহ্যিক্রিত 'অব্যাক্ত' শব্দে অব্যাক্তপ্রভব অর্থাৎ প্রকৃতিসমুৎ
সূক্ষ্মশরীর অর্থ গৃহীত হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ 'গুণানুবর্ণন' ও 'গুণানুবাদ' শব্দ দুইটীও
তজ্জনিত প্রীতি অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে, নচেৎ কেবল যথাক্রম অর্থমাত্র গ্রহণ
করিলে উহা পরম পুরুষার্থরূপে গণ্য হইতে পারে না । ১৭ ।

ভাল, যদি বল,—তাহা হইলেও প্রকারান্তরে ব্রহ্মবিজ্ঞাকেই ভগবদ্ভক্তি বলা হইল, কেবল
নামে মাত্র ভেদ রহিল । দেখ, 'ব্রাহ্মণগণ, বেদপাঠ, বা বেদোক্ত বহু, দান, তপস্যা ও ভোগভ্যাগ
দ্বারা সেই এই পরমেশ্বরকে জানিতে ইচ্ছা করেন (জানিবেন)' ইত্যাদি ঐতিহ্যিক্রিত ব্রহ্মবিজ্ঞাই

ইহাপি পূর্বোদাহৃতবচনৈঃ সর্বস্বকৃতসাধ্যাত্মেন লক্ষণেন ভগবদভ্যন্তরীণবিভাক্ষণভায়াঃ প্রতীপাদনাং, তত্শাস্ত্র নিরতিশয়গুনবর্ষিত চতুর্লক্ষণ-সীমাংসরা অপ্রতিপত্তি-বিপ্রতিপত্তিনিবারণেন স্ব্যবসায়িত্বাৎ ব্যর্থোহয়ং বিচারায়ত্ত ইতি চেৎ ; ন, স্বরূপ-সাধন-কলাধিকারিবৈলক্ষণ্যাৎ তত্ত্ব-ব্রহ্মবিভ্রয়োঃ । ১৮

দ্রবীভাবপূর্বিকা হি মনসো ভগবদাকারতা সবিবাক্যবৃত্তিরূপা তত্ত্বিঃ, দ্রবীভাবাপেক্ষাভাবীভাব-মাত্রাগোচরা নির্বিকল্পকমনসো বৃত্তির্ব্রহ্মবিভ্রা । ভগবদগুণগরিমগ্রহনরূপগ্রহপ্রবণং তত্ত্বিসাধনম্, তত্ত্বসত্যাদি-বেদান্তমহাবাক্যং ব্রহ্মবিভ্রাসাধনম্ । ভগবদবিষয়কগোমপ্রকরণী তত্ত্বিকল্পম্, সর্বানর্থ-মূলজ্ঞাননিবৃত্তির্ব্রহ্মবিভ্রাকল্পম্ । প্রাণিমাত্রস্ত তত্ত্বাবধিকারঃ, ব্রহ্মবিভ্রাত্ত সাধনচতুর্ভুজসম্পন্নস্ত পন্নমহৎস-সর্বস্বকৃতসাধ্য বা সমস্ত পুণ্যকর্মের ফলরূপে বর্ণিত হইয়াছে । [বেদান্তদর্শনে] ‘সর্বাপেক্ষা’ নামক অধিকরণেও সেইরূপই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে (১), এবং এখানেও, পূর্বে যে সকল বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, সে সকল বচনেও ভগবদভ্যন্তরীণ সর্বস্বকৃতসাধ্য বলা হইয়াছে ; সুতরাং উহার ব্রহ্মবিভ্রাস্বরূপতাই প্রমাণিত হইতেছে ; অতএব, সেই ব্রহ্মবিভ্রা যখন অধ্যায়চতুর্ভুজস্বাক্য পূর্বসীমাংসা দ্বারা বিরোধাদি-নিবারণপূর্বক উত্তমরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে, তখন পুনরায় এইরূপ বিচারগ্রন্থের অবতারণাত সম্পূর্ণই ব্যর্থ । না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, তত্ত্ব ও ব্রহ্মবিভ্রার মধ্যে স্বরূপগত, সাধনগত, ফলগত ও অধিকারগত যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য আছে । ১৮ ।

[সেই বৈলক্ষণ্য এই প্রকার—] দ্রবীভূত মনের যে, ভগবদাকারে সবিবাক্য বৃত্তি, তাহার নাম তত্ত্বি, আর দ্রবীভাবরহিত মনের যে, কেবলই অদ্বিতীয় আত্মবিষয়ক নির্বিকল্পক বৃত্তি, তাহার নাম ব্রহ্মবিভ্রা (২) । তাহার পর, ভগবদগুণগোরব-বর্ণনাত্মক গ্রন্থশ্রবণ হইতেছে তত্ত্বির সাধন, আর “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি বেদান্তবাক্যশ্রবণ হইতেছে ব্রহ্মবিভ্রার সাধন বা উপায় । তত্ত্বির ফল হইতেছে ভগবদ্বিষয়ে প্রেমের উৎকর্ষ, আর ব্রহ্মবিভ্রার ফল হইতেছে সর্ববিধ অনর্থের মূলীভূত অজ্ঞানের নিবৃত্তি । ভগবন্তত্ত্বিতে প্রাণিমাত্রেরই অধিকার, কিন্তু ব্রহ্মবিভ্রায়

(১) তাৎপৰ্য্য—বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে একটা সূত্র আছে—“সর্বাপেক্ষাচ বজ্রাদিপ্রত্যয়ঃ অস্বয়ং । ২৬ ।” ইহার অর্থ এই যে, প্রথমে এর হইল ব্রহ্মবিভ্রালাভের জন্য বজ্রাদি কার্ধের অপেক্ষা আছে কি না ! উত্তর হইল, “সর্বাপেক্ষা চ”—প্রতিতে বধন ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য বজ্রাদি অনুষ্ঠানেরও বিধান আছে, তখন ব্রহ্মবিভ্রার বজ্রাদি কার্ধেরও নিশ্চয়ই অপেক্ষা আছে । বিশেষ এই যে, যেখানে যেসকল কার্ধের আবশ্যক, সেখানে কেবল সেইটিকেই লইতে হইবে, সমস্তটা নহে, যেমন শকট-চালনেই কার্ধের অপেক্ষা হয়, হল চালনে হয় না, তেমনি ব্রহ্মবিভ্রার জন্যও চতুঃপদার্থী কার্ধ্যগুলিই কেবল অপেক্ষিত হয়, সমস্ত কার্ধ্য নহে ।

(২) তাৎপৰ্য্য—ভগবানের সাহায্যপূর্ণ গ্রন্থ শ্রবণ করিয়া লোকের মন প্রথমে ভগবদ্বাবে দ্রবীভূত হয়—যেমন গলির দ্বার ; পরে সেই মন ভগবদাকারে আকারিত হয় । এই যে ভগবদাকারে মনের বৃত্তি, ইহাই তত্ত্বি । এইরূপ মনোবৃত্তিতে ব্যাত, ধ্যান ও যোগাদিবিষয়ক ভেদবুদ্ধি বিভ্রাসাব থাকে ; সুতরাং তত্ত্বিকে সবিবাক্য মনোবৃত্তি বলিতে হইবে ; ব্রহ্মবিভ্রার কিন্তু কোন প্রকার ভেদবুদ্ধি থাকে না ; সুতরাং উহাকে নির্বিকল্পক বৃত্তি বলিতে হয় । তত্ত্বি ও ব্রহ্মবিভ্রার মধ্যে এইপ্রকার ভেদ লক্ষ্য করিয়াই উত্তরের পার্থক্য বলা হইয়াছে ।

পরিব্রাজকত্বাধিকারঃ । সর্ববজ্ঞানাদিস্বকৃতসাধ্যং সমানং ভক্তি-ব্রহ্মবিভরোঃ—স্বর্গবিবিধিরোরিব ।
যথা—“স্বর্গকামো দর্শপৌর্ণমাসাত্যাং যজ্ঞেত” ইতি হিত এব স্বর্গসাধনেষে “সর্বকামেভ্যঃ দর্শপৌর্ণমাসো”
ইতি বাক্যেন ফলান্তর-সাধনত্বমপি বোধ্যতে, তথা “তমেতং বেদানুবচনেন” ইত্যাদিনা হিত এব
ফলসাধনেষে সংযোগপৃথক্বজ্ঞায়েন বিবিদিষা-সাধনত্বমপি বোধ্যতে, এবং ভক্তি-ব্রহ্মবিভরোরপি
স্বর্গব্রহ্মবিভরোরিব ফল-সাধনত্বাবাতাবচ্চ তুল্যসাধনসাধ্যত্বক ভবিষ্যতি, সামগ্ৰ্য্যেকো হি কাব্যেক্যং,
নতু কারণমাত্রৈকোহতিশয়শাং । ১১

চতুর্বিধ সাধনসম্পন্ন (১) কেবল পরমহংস পরিব্রাজকেরই অধিকার । ভক্তি ও ব্রহ্মবিজ্ঞা,
উভয়ের পক্ষেই বজ্ঞানাদি স্বকৃতসাধ্যং সমান—যেমন স্বর্গ ও বিনিদিষার সম্বন্ধে, অর্থাৎ
যেমন ‘স্বর্গাভিলাষী পুরুষ দর্শপৌর্ণমাসনামক যাগ করিবে’ এই শ্রুতিতে দর্শপৌর্ণমাস যাগের
স্বর্গফলসাধনত্ব স্থির থাকে। সত্বেও পুনরায় ‘সর্ববিদ্য ফলের জন্তু ‘দর্শপৌর্ণমাস যাগ করিবে’
এই বাক্যে আবার সেই ‘দর্শপৌর্ণমাস’ যাগেরই জন্তুকোর ফলসাধনতাও ঘোষিত হইয়াছে,
ঠিক সেইরূপ “তমেতং বেদানুবচনেন” এই বাক্যে বেদানুবচনের এক্রূপ ফলসাধনতা স্থিরতর
থাকে। সত্বেও ‘সংযোগ-পৃথক্ব’ নিয়মানুসারে উহার বিজ্ঞানসাধনত্বও বোধিত হইতেছে (২) ।
এইরূপে পূর্বোক্ত স্বর্গ ও ব্রহ্মবিজ্ঞার দ্বায় ভক্তি ও ব্রহ্মবিজ্ঞার সম্বন্ধেও ফলসাধনত্বের
অভাব ও একই সাধনসাধ্য হইতে পারে । কারণ্যমুকু সমস্ত কারণ একত্র থাকিলেই
একরকম কার্য্য হইয়া থাকে, কিন্তু কেবল একটীমাত্র কারণ নিচ্ছলমান থাকিলেই যে, একরূপ
কার্য্য হইবে, তাহা নহে ; কারণ, সেক্ষেপ হইলে ব্যভিচারের সম্ভাবনা হয় (৩) । ১২

(১) বেদান্তের চতুর্বিধ সাধন এই—নিভ্যানিত্য বস্তুবিবেক, ইহামুক্তার্থ ফলভোগে বৈরাগ্য, শমনমাদি সাধন ও
মুমুক্শু । তন্মধ্যে প্রথমে কোনটী নিভ্য, আর কোনটী অনিভ্য, ইহা উক্তরূপে জানা । দ্বিতীয় ঐহিক ও
পারলৌকিক ভোগে দ্বিত্ব । তৃতীয় শম, দম, উপরতি, তিত্তিকা বা দমসহিত্ব । চতুর্থ মুক্তিলাভের প্রবল ইচ্ছা ।
এই চারিটীকে সাধনচতুষ্টয় বলে ।

(২) তাৎপৰ্য্য—পূর্বসীমায়ামর একটি নিয়ম আছে, তাহার নাম—‘সংযোগপৃথক্বজ্ঞার’ । সংযোগ অর্থ সম্বন্ধ,
‘পৃথক্ব’ অর্থ ভেদ, ‘জ্ঞার’ অর্থ নিয়ম । ইহার মিলিত অর্থ এই যে, একই বস্তু বা ক্রিয়া সম্বন্ধ-ভেদে বিভিন্ন প্রকার
কার্য্য করিয়া থাকে । যেমন, একই ‘দর্শ-পৌর্ণমাস যাগ’ স্বর্গফলের জন্ত অদ্বুষ্টিত হইলে স্বর্গফল জন্মায়, আবার সর্বকালের
জন্ত অদ্বুষ্টিত হইলে সর্বকালও জন্মায়, তেমনি বেদানুবচন রজাদি ক্রিয়াদি কর্তার অভিপ্রোক্ত স্বর্গাদি ফল জন্মায়, আবার
জানার্থীর পক্ষে বিবিদিষা বা জানকলও জন্মায়, এইরূপ ভক্তি ও ব্রহ্মবিজ্ঞার মধ্যে কেহই কাহারো ফল বা সাধন নহে,
অথচ একইপ্রকার সাধন বা উপার হইতেই উহার উত্তরে নিম্পন্ন হয় ।

(৩) তাৎপৰ্য্য—প্রত্যেক কার্য্যের জন্তই কতগুলি কারণ থাকা আবশ্যক হয়, সেই কারণসমষ্টিকে ‘সামগ্রী’ বলে ।
তন্মধ্যে একটি হয় প্রধান, অপরগুলি হয় সহকারী । কেবল প্রধান কারণটী থাকিলেই কার্য্য হয় না, সহকারী কারণগুলিও
থাকা আবশ্যক হয়, নচেৎ কার্য্য-কারণভাবের ব্যভিচার ঘটে, অর্থাৎ এক্ষণ না হইলে, যে কোন কারণ হইতেই
সর্বদা কার্য্য উপর হইতে পারে ।

নতু ব্রহ্মবিজ্ঞাতিকৃত্যে ততঃ স্বর্গাদিবিদ্য নিরতিশয়পূর্ণবার্হতঃ—ইতি চেৎ; ন, স্বর্গাদিবিদ্য-
বেশকালশরীরেস্ত্রিয়াদি-ভোগ্যত্বেন সর্বত্রোপভোগ্যকূলমধ্যস্থ্যং করিত-পারিত্যালমণ-স্থঃখব্রাহ্মবিদ্যেণ
নিরতিশয়তাৎবেপি, তত্তিস্থখধারায়ঃ স্বর্গবেশকালশরীরেস্ত্রিয়াদি-সাধারণ্যেন ব্রহ্মবিজ্ঞাতকলবচন-
ভোক্তৃং শকাহ্যং করিত-পারিত্যাল-লক্ষণব্রাহ্মবেশভাবেন (ক) নিরতিশয়িষোপপত্তেঃ । ২০

ততঃ—

“হিমা স্বধর্মং চরণাশ্রয়ং করে-

উজ্জ্বলকোহং পতেৎ ততো যদি ।

যত্র ক বাতস্তমভূদমুখ্য কিং

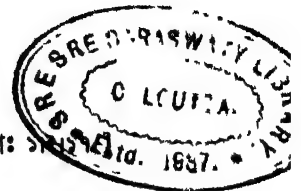
কো বার্থ আশৌ ভজতাং স্বধর্মতঃ ॥” [ভাঃ ১৫১৭]

“ন বৈ জনো জাত কথকনাত্রজে-

মুকুন্দসেবাশ্রবণ ! সংসৃতিম্ ।

অনামুকুন্নাও পূর্ণগূহনং পুন-

বিহাতুমিচ্ছাৎ সলগ্রাহো যতঃ ॥” [১৫১৯]

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, ভক্তি যদি ব্রহ্মবিজ্ঞা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নই হয়, তাহা হইলে
স্বর্গাদি ফলের জ্বায় উহাও নিরতিশয় বা সর্বোৎকৃষ্ট পুরুষার্থরূপে গণ্য হইতে পারে না ?
না, তাহাও বলিতে পার না । কারণ, স্বর্গাদি ফল নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট
দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা ভোগ করিতে হয়; সুতরাং সর্বত্র উহা ভোগ করিতে পারা যায় না,
এবং স্বর্গাদি ফল ক্ষয়শীল ও পরায়ত্ত অর্থাৎ অশ্রের অধীন হইয়া ভোগ করিতে হয়; এইজন্য
উহা উক্ত দ্বিবিধ দুঃখের অনুরিক; এই কারণে স্বর্গাদিসুখ-ফল নিরতিশয় না হইলেও, যেহেতু
ব্রহ্মবিজ্ঞাতকল আনন্দের জ্বায় ভক্তি-সুখপ্রবাহ সর্ব দেশে সর্ব কালে ও সামান্ততঃ সমস্ত
দেহেস্ত্রিয়াদি দ্বারা ই উপভোগ করিতে পারা যায়, এবং যেহেতু ক্ষয় ও পরায়ত্ততারূপ
দোষদ্বয় না থাকায় উহার নিরতিশয়ত্বও (সর্বোৎকৃষ্টত্বও) উপপন্ন হয়, [সেই হেতু উক্ত
আপত্তি উৎপাদিত হইতে পারে না ।] ২০ ।

সেকথা ভাগবতেও উক্ত আছে—

‘কোন তত্ত্ব যদি স্বধর্মাসুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্মমাত্র ভজনা করিতে করিতে
অসিদ্ধ অবস্থায় সাধনভ্রষ্ট হয়, তাহাতেও ইহার যে-কোন জন্মে অমঙ্গল হয় কি ? না,
কখনই হয় না; কারণ, স্বধর্মাসুষ্ঠানেইবা তাহার কোন অতীর্ষ্ট ফল সিদ্ধ হইয়া থাকে ?’

‘মুকুন্দসেবাপরায়ণ ব্যক্তি কখনও কোন প্রকারেও সাধারণ লোকের জ্বায় সংসারগতি
লাভ করে না; তিনি মুকুন্দচরণের স্পর্শসুখ স্মরণ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন
না; কারণ, তিনি সেবারসগ্রহণে পট্ট ।’

“সকল্লনঃ কৃপণস্যবিশ্বরো-

নিবেশিতঃ তদ্বৎপরাগি বৈরিহ ।

ন তে যমঃ পাশতৃপ্ত তদন্তটান্—

বদন্তেহপি পৰ্জন্তি হি চৌর্ণনিহতাঃ ॥” [ভাঃ ৬।১।১৯]

ইত্যাদি । অত এবাপত্তাবপি দুঃখাসংস্পর্শিতপ্রতিপাদনার “অস্পৃষ্টদুঃখম্” ইতি বিশেষণমুপাত্তম্ । অতএবচ ন পরিণতিবিরসেন স্বর্গাদিনা সাম্যম্, এতেন লৌকিকরসবৈলক্ষণ্যমপি ব্যাখ্যাতম্ । তত্কাপি শাস্ত্রাবিহিত্যেণ পাপকরাহেতুত্বেনাপত্তৌ দুঃখসংস্পর্শিত্বাৎ, তন্তেক্ত দৃষ্টাদৃষ্টকলতরা মহান্ বিশেষো বাক্যতে ॥ ১ ॥

নহু এবং সতি ভক্তিস্বাখ্যৈরাগ্যাসম্বন্ধেণ যুগ্মকসম্বন্ধবাৎ তদধিকারিক-চতুল্লক্ষণমীমাংসারক্তো ন ত্যাৎ, ইতি চেৎ ; সত্যম্, ভক্তিস্বাখ্যাসক্তান্ প্রতি তত্কাৎ স্বাখ্যাত্বাৎ, ভজনীয়-স্বরূপনির্ণয়ার্থং তক্তানামপি তদ্বিচারতাবশ্যকত্বাচ্চ, ভক্তিস্বাখ্যাদ্ বৈরাগ্যং ন তাদিত্তি তু ইতিম্বেব, নাশাদিতম্,

“আত্মারামাশ্চ মনরো নিগ্রহা অপূর্ণকরম্ ।

কুর্কৃত্যহৈতুকীং ভক্তিমিখত্বতুগো ইরিঃ ॥” [ভাঃ ১।৭।১০]

ইত্যাদিনা জীবন্তুক্তানামপি ভগবদভক্তিপ্রতিপাদনাৎ । তদসংস্পর্শিত্বং গ্রহণ্য নামকণনদ্বারা প্রয়োজন-
মুদিশতি—

‘এজগতে যাহারা শ্রীকৃষ্ণগুণানুরক্ত মনকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে একবারও সন্নিবেশিত করিতেপারিয়াছেন, শুদ্ধচিত্ত তাহারা স্বপ্নেও যমকে কিংবা পাশধারী যমদূতগণকে দর্শন করেন না’ ইত্যাদি ।

এই কারণেই মূলশ্লোকেও “অস্পৃষ্টদুঃখম্” বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে । এই বিশেষণ দ্বারা ভক্তিরসে সর্বপ্রকার দুঃখরাহিত্য প্রতিপাদিত হইয়াছে । এই জগত্ই ইহার সঙ্গে পরিণতি-বিরস (১) স্বর্গাদিসুখের তুলনা হইতে পারে না । ইহা দ্বারা লৌকিক শৃঙ্গারাদি রসের সহিত ভক্তিরসের যে, যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য আছে, তাহাও ব্যাখ্যাত হইল । কারণ, ব্যবহারিক ঐ সকল রস শাস্ত্রবিহিত নয়, স্মৃতরাং উহা লোকের পাপকরকরও নহে, অধিকন্তু ঐ সকল রস দুঃখসংস্পর্শশূণ্যও নহে, কিন্তু ভক্তিরস সেরূপ নহে ; ভক্তিরস ঐহিকও বটে (পরমানন্দলাভ), এবং পারলৌকিকও বটে (পাপকর, চিত্তশুদ্ধি ও ব্রহ্মানন্দভোগ), এই সকল কারণে ভক্তির বিশেষত্ব পরে বলা হইবে ॥ ১ ॥

(১) তাৎপৰ্য্য—যজ্ঞাদিক্রিয়ালভ্য স্বর্গাদিও হৃৎকর সত্য, কিন্তু তাহা দুঃখসংস্পৃষ্ট নহে, অতঃ পুণ্যকরে বধন স্বর্গভোগ শেষ হইয়া যায়, পুণ্যরস স্বর্গলোকে আসিতে হয়, সেই পরিণামবশাৎ দুঃখ হয় ; হৃৎকর স্বর্গাদিহৃৎ তৎকালে রমণীয় হইলেও পরিণামে বিরস (দুঃখকর), ভক্তিতে কিন্তু সে রসক দুঃখের সম্ভাবনাই নাই, এই জগত্ই উহা স্বর্গাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । লোকপ্রসিদ্ধ শৃঙ্গারাদি রসও দুঃখমিশ্রিত এবং গুপ্তিভাবে হৃৎকর, কিন্তু ভক্তিরস কোন কালেই সেষ্ট নহে, এই জগত্ই উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্য আছে ।

সংসাররাগেণ বলীয়সা চিরম্,
নিপীড়িতৈস্তৎপ্রশমেহতিশিক্ষিতম্
ইদং ভবন্তিবহুধা ব্যায়াতিগম্,
নিপীয়তাং ভক্তিরসায়নং বুধাঃ ॥ ২ ॥

সংসাররাগঃ : হে বুধাঃ (হিতাহিতবোধচতুর্থাঃ), বলীয়সা (অতিশয়বলবতা) সংসার-রাগেণ (বিষয়াসংসারগেণ) চিরম্ (অন্তঃপরাশ্রাজ্যেণ দীর্ঘকালং ব্যাপ্য) নিপীড়িতৈঃ (ভবন্তিঃ) তৎপ্রশমনে (তৎপীড়ানিষাকরণে) অতিশিক্ষিতং (অত্যন্তদক্ষং) ব্যায়াতিগম্ (অব্যয়ং—অক্ষয়ং) ইদং (প্রকৃত-মানং) ভক্তি-রসায়নং (ভক্তিরসং রসায়নং) নিপীয়তাং (নিঃশেষেণ সেব্যতাং), [গ্রন্থপক্ষে তু ভক্তিরসস্ত অয়নং প্রতিপাদকতয়া আশ্রয়ভূতং ইদং পুস্তকং সাদরং স্মরতাসিত্যর্থ উদ্যেয়ঃ] ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ : হে হিতাহিতবুদ্ধি-পন্ন পণ্ডিতগণ, অত্যন্ত প্রবল সংসারাহুসারে দীর্ঘকাল নিপীড়িত আপনারা ঐ পীড়াপ্রশমনে অতিশয় দক্ষ এই অব্যয় ভক্তিরসায়ন (ভক্তিরস 'রসায়ন') নানাপ্রকারে পান করুন । (গ্রন্থপক্ষে 'ভক্তিরসায়ন' নামক এই গ্রন্থ বহু প্রকারে পুনঃ পুনঃ সাদরে প্রবণ করুন) ॥ ২ ॥

টীকা : স্পষ্টম্ ॥ ২ ॥

টীকানুবাদ । ভাল, সত্য হয়, তাহা হইলে ভক্তি-সুখে কোন লোকেরই বৈরাগ্য লাভ সম্ভবপর হয় না, অথচ, গা না হইলে মুক্তিলভেরও ইচ্ছা (মুমুক্শুঃ) হইতে পারে না ; সুতরাং মুমুক্শুর ধ্যায়ী মীমাংসান্বিতের (বেদান্তদর্শনের) রচনাকরাও 'আর আবশ্যক হইতে পারে হাঁ একথা খুঁই সত্য; কারণ, বাহারা ভক্তিরসে অনুরাগী, তাহাদের জন্ত নিশ্চয়ই ঐ শাস্ত্র হয় নাই; পক্ষান্তরে, ভজনীয় (আরাধ্য) ভগবানের সঙ্গপনিকরণের জন্ত (নিশ্চিতরূপে) নিবার নিমিত্ত) ভক্তগণের পক্ষেও ঐরূপ বিচারশাস্ত্রের আলোচনা করা আবশ্যক হইতে পারে । তাহার পর, ভক্তিসুখে যে, কাহারো বৈরাগ্য হইতে পারে না বলিয়া আপত্তি করা হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা আপত্তিই নহে; কারণ, উহা আমাদের স্বীকৃত বিষয় । কেন না, 'ভগবান্ শ্রীহরির এমনই মহিমা, যে, অহঙ্কারাদিরহিত আত্মারাম মুনিগণও নিকাম ভাবে তাঁহার প্রকৃতি ভক্তি করিয়া থাকেন,' ইত্যাদি গ্রন্থে জীবমুক্তগণেরও ভগবদ্ভক্তির কথা বর্ণিত আছে । অতএব এইজাতীয় বিচারগ্রন্থেরও প্রয়োজন আছে; সেইজন্য এখন গ্রন্থের নামনির্দেশপূর্বক প্রয়োজন বলিতেছেন—“সংসাররাগেণ” ইত্যাদি । প্রত্যেকের অর্থ স্পষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক ॥ ২ ॥

(১) ভাষণার্থ—বুদ্ধিমান লোক যেমন দীর্ঘকাল রোগবাতনায় কাঁঠর হইয়া রোগনিবারণকর সারবান্দ রসায়ন (ঔষধ) পান করে, তেমন সংসারভক্তিহীন বুদ্ধিমান লোকেরা সংসারতাপবারণকর এই ভক্তিরসায়ন-নামক গ্রন্থ আদরপূর্বক বারবার প্রবণ করুন ।

ভগবদ্ভক্তে রসরূপতর্য্য পূম্বর্থাৎ বক্তৃৎ প্রথমং দামান্তলক্ষণম্ আচর্যে—

দ্রুতস্ত ভগবদ্ব্যাকারাবাহিকতাং গতা ।

সর্ব্বেষু মনসো বৃত্তিভক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ । [ইদানীং ভগবদ্ভক্তে: পরমপুরুষার্থতর্য্য ভৎ-সামান্তলক্ষণং বক্তৃমুপক্রমতে—
ক্রতভক্তি] । ভগবদ্ব্যাকার (ভবদ্বগুণমহিমাশ্রবণাৎ) ক্রতস্ত (সর্ব্বোক্তোক্তং জীবীভূতত) মনসঃ
সর্ব্বেষু (পরমেশ্বরে) ধারাবাহিকতাং গতা (প্রত্যয়ান্তরপরিহারেণ তৈলধারাবাহিকপ্রবৃত্তা)
বৃত্তি: (মনোবৃত্তি:) ভক্তিরিত্যভিধীয়তে (কথ্যতে, বিবক্তিরিত্যভিধেয়:) । [ভগবদ্বগুণনামাদি-
শ্রবণবশাৎ জীবীভূতস্ত চেতস: পরমেশ্বরে যা প্রত্যয়ান্তরানন্তরিতা সমানাকারা বৃত্তি:, সা ভক্তিরিত্যভি-
ধায:] ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদঃ । ভগবানের গুণনামাদিশ্রবণবশাৎ জীবীভূত মনের যে, সর্ব্বেষু (পরমেশ্বরে)
ধারাবাহিকরূপে (নিরন্তর) উদগত একাকার বৃত্তি অর্থাৎ চিন্তাপ্রবাহ, তাহা 'ভক্তি' নামে অভিহিত
হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

টীকা । ভগবদ্ব্যাকার ভগবদ্বগুণশ্রবণম্, নতু ধর্ম্মব্যাখ্যা তদমুষ্ঠানপর্য্যন্তং বিবক্তিতম্—“তস্মাৎ
কেনাপ্যুপায়েন মন: ক্রকে নিবেশয়েৎ ।” (ভা: ৭।১।৩১) ইত্যত্রাপি “কেনাপ্যুপায়েন” ইতি ধর্ম্ম-
ব্যাখ্যাত্তেজোবিস্তারিত্বেন বা ভগবদ্বগুণশ্রবণেনেত্যর্থ: । তে শিশুপালাদৌ নাব্যাপ্তি: । ভগবদ্ব-
গুণশ্রবণেন বক্ষ্যাগাণকামক্ৰোধাদ্বাদীপনদ্বারা জবাবস্তাং প্রাপ্তস্ত চিন্তস্ত ধারাবাহিকী যা সর্ব্বেষুবিষয়া
বৃত্তি:—ভগবদাকারভেত্যর্থ:, তদাকারতৈব হি সর্ব্বত্র বৃত্তিশব্দার্থোইহ্মাকং দর্শনে, অত: সা
ভক্তিরিত্যভিধীয়তে শাস্ত্রবিধি: । তথাচ শাস্ত্রম্—

টীকানুবাদঃ । রসই ভগবদ্ভক্তির স্বাভাবিক রূপ ; উহা রসস্বরূপ ইন্দ্রিয়ই পুরুষের প্রাণনীয়
(বাহ্যনীয়) হয়, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য প্রথমে ভক্তির সাধারণ লক্ষণ বলিতে-
ছেন—[“ক্রতস্ত” ইত্যাদি] ।

এখানে 'ভগবদ্ব্যাকার' শব্দের অর্থ—কেবল ভগবানের গুণাবলিশ্রবণমাত্র, কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধিতে
সে সকলের আচরণ করা পর্য্যন্ত উহার অর্থ নহে; কারণ, সেরূপ অর্থ বস্তুর অভিপ্রেত নহে ।
'সেই হেতু যে কোন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণকে মনোনিবেশ করিবে' এই শ্লোকেও “কেনাপি উপায়েন”
কথার অর্থ—ধর্ম্ম-বুদ্ধিতেই অনুষ্ঠিত হউক, কিংবা অপ্রবৃত্তিসিদ্ধি হউক, যে কোন রূপে
ভগবানের গুণাবলি শ্রবণমাত্র; সুতরাং শিশুপালপ্রভৃতিতেও উক্ত নিয়মের অঙ্গুষ্ঠান হইতেছে
না (১) । ভগবদ্ব্যাকার শ্রবণ করিলে চিন্তে কাম-ক্ৰোধাদি জাবেরও উদ্দীপনা হয়; সেই

(১) ভাবপর্য্য—ভগবানের গুণাবলি শ্রবণ হই একারে হইতে পারে । এক, ভগবদ্ব্যাকার শ্রবণে পূর্ণা হয়, সেইজন্য
বহুপুরুষক শ্রবণ করা; অপর, পূর্ণাবৃত্তি আদৌ নাই, এরূপের জন্য বহুও নাই, ঘটনাক্রমে শ্রবণ করা । টীকাকার
বলিতেছেন যে, এখানে 'ভগবদ্ব্যাকার' শব্দের অর্থ কেবল ভগবদ্ব্যাকার শ্রবণ মাত্র, তাহা বৃত্তিবৃত্তিতে বহুপুরুষকই হউক, আর

“মদগুণ-প্রতিমায়েন ময়ি সর্ব গুহাশয়ে ।

মনোমত্তিরবিচ্ছিন্না যথা গজাননোহুযো ॥

লক্ষণ ভক্তিব্যোগত নিগুণত হ্যাদাকৃতম্ ॥” (ভা. ৩.২২.১১)

টীকা : অত্রাবিচ্ছিন্নেতি ধারাবাহিকতা দর্শিতা, “যথা গজাননঃ” ইতি দৃষ্টান্তেন চ দার্শনিকৈঃ পি
মনসি দ্রবাবস্থা, “ময়ি সর্বগুহাশয়ে মনোবৃত্তিঃ” ইতি সর্বেশাকারতা । তেনাদ্রবাবস্থায় ধারাবাহি-
ক্যপি বৃত্তিপ্রবাবস্থায়ামাত্মবিনাশিনী, তা দ্রবধারাবাহিকত্বপ্রযুক্ত্যাপ্যসর্বেশবিষয়ান ভক্তিরিত্যুক্তম্ ॥ ৩ ॥

তদেব স্পষ্টরিতুং চিত্তচেতনমাচটে—

চিত্তদ্রব্যং হি জড়বৎ স্বভাবাৎ কঠিনাত্মকম্ ।

তাপকৈর্বিষয়ৈর্যোগে দ্রবত্বং প্রতিপদ্যতে ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ [চিত্তত্ব দ্রবীভাবং সমর্থয়িতুং তৎস্বভাবমাহ—চিত্তেতি] । চিত্তদ্রব্যং হি
নিশ্চয়ে জড়বৎ (লাক্ষ্যবৎ) স্বভাবাৎ কঠিনাত্মকং (কাঠিত্বস্বভাবং) । [তচ্চ] তাপকৈঃ
সম্প্রাপ্যপ্রদৈঃ ক্রমপ্রদৈরিত্তি যাবৎ বিষয়ৈঃ (ভোগ্যৈঃ শব্দাদিভিঃ সহ) সংযোগে (সম্বন্ধে সতি)
দ্রবত্বং (শিথিলত্বং তত্ত্ববিষয়াকারগ্রহণযোগ্যতাম্) প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥

উদ্দীপনার ফলে চিত্তে দ্রবীভাবও উৎপন্ন হয়—তখন চিত্ত যেন গলিয়া যায়। সেই দ্রবীভূত
চিত্তের যে, সর্বেশবিশয়ে (ভগবদ্বিশয়ে) ধারাবাহিকরূপে—অবিচ্ছিন্নভাবে বৃত্তি অর্থাৎ
ভগবদ্বাকারে পরিণতি, তাহাকেই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ ‘ভক্তি’ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।
কারণ, আমাদের দর্শনে সর্বত্রই ‘বৃত্তি’ শব্দের অর্থ—তদাকারতা অর্থাৎ যে বস্তু অবলম্বনে বৃত্তি
হয়, চিত্তের তদাকারতাই বৃত্তি। উক্ত বিষয়ে শাস্ত্রের উপদেশ এই—‘গজ্ঞান জলপ্রবাহের
যেমন সমুদ্রাভিমুখে অবিচ্ছিন্ন ভাবে গতি, তেমনি আমার গুণশ্রবণে যে, সর্বজননের হৃদয়স্থিত
আমার প্রতি মনের অবিচ্ছিন্নভাবে গতি (বৃত্তিধারা), তাহাই নিগুণ ভক্তিব্যোগের লক্ষণ বা
যথার্থ স্বরূপ ।

উক্ত শ্লোকে ‘অবিচ্ছিন্ন’ শব্দে বৃত্তির ধারাবাহিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে ; আর “যথা
গজাননঃ” (যেমন গজাজলের) এই দৃষ্টান্ত দ্বারা উহার দার্শনিক বা উদাহরণস্বরূপ
মনেতেও দ্রবাবস্থা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে ; এবং “ময়ি সর্বগুহাশয়ে মনোবৃত্তিঃ” এই কথা দ্বারা
পরমেশ্বরাকারে মনের পরিণতি প্রতিপাদন করা হইয়াছে । এই কথা দ্বারা ইহাই প্রতিপাদন করা
হইল যে, চিত্তের অদ্রবাবস্থায় ধারাবাহিক বৃত্তি উপস্থিত হইলেও, দ্রবাবস্থায় আবির্ভবামাত্র
উহা বিনষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং সেই বৃত্তি ধারাবাহিকরূপে উৎপন্ন হইলেও, যখন পরমেশ্বর
র বিষয় নহে, তখন উহা ‘ভক্তি’ পদবাচ্যই নহে ॥ ৩ ॥

বর্নবৃত্তির অভাবে আকস্মিক ভাবেই হউক, যে কোর এক্ষণে অবগত হইলেই হইল। এই জড়ই কংস ও শিশুপাল
প্রভৃতি বর্নবৃত্তিতে ভগবৎগুণাবলি অবগত না করিয়াও কেবল শ্রবণের সহিতই উন্মাদ পাইয়াছিলেন ।

মূলানুবাদ : [এখন চিত্তের দ্রবীভাবাকুল স্বভাব প্রদর্শন করিতেছেন—চিত্ত ইত্যাদি ।]
চিত্ত একটা জ্ঞাপনার্থ। উহা জতু বা লাকার দ্বারা স্বভাবতই কঠিন ; শব্দাদি ভোগ্য বিষয়গুলি তাহার
স্বভাবতই তাপক বা দ্বংপ্রদ। সেই সকল তাপকর শব্দাদি বিষয়ের সহিত সংযোগ হইলে স্বভাব-
কঠিন চিত্ত বস্তুটা অবশ্য প্রাপ্ত হয়—যে গলিয়া যায় ॥ ৪ ॥

টীকা : জতুনো হি দহনাত্মক-তাপকযোগমত্তরেন কাঠিন্য়শাস্তিন্ ভবতি ; সৌরালোকাদিযোগে
তু শিথিলীভাবমাত্রম্, ন ক্রতিরিত্তি সর্বসিদ্ধম্, এবং চিত্ততাপি বক্ষ্যমাণকামাদি-বিষয়াত্মক-তাপক-
সংযোগং বিনা ন দ্রবীভাবঃ, বিষয়মাত্রসংযোগ-পাটবে তু শিথিলীভাবমাত্রম্, ইতি তাপকপদোপাদানেন
সূচিতম্ ॥ ৪ ॥

তানেব তাপকানাং—

কাম-ক্রোধ-ভয়-স্নেহ-হর্ষ-শোক-দয়াদয়ঃ ।

তাপকাশ্চিত্ত-জতুনন্তচ্ছাভৌ কঠিনস্ত তৎ ॥ ৫ ॥

সম্বলার্থঃ : [ইদানীং চিত্ততাপকান্ নির্দেশিত “সামেতি” ।] (কামঃ ক্রোধঃ ভয়ং স্নেহঃ
হর্ষঃ শোকঃ দয়াচ আদির্যেবাং, তে তথা), [অত্র আদিপদাণাং লোভমাৎসর্যাদীনাং সংগ্রহঃ] ।
তে চ ভাবাঃ চিত্ত-জতুনঃ (চিত্তরূপস্ত জতুনঃ লাকারঃ) তাপকত্বাৎ (তাপপ্রদাঃ গলনহেতবঃ—তাপকৈঃ
কামাদিভিঃ সংযোগে হি চিত্তং জতুবৎ দ্রবীভূতং জায়তে ইতি ভাবঃ) । তচ্ছাভৌ (তেবাং
কামাদীনামুপশমে সতি) তু (পুনঃ) তৎ (চিত্ত-জতু) কঠিনম্ (স্বভাবিকীমবস্থাং প্রাপ্তম্)
[ভবত্যতি শেষঃ] ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ : [এখন চিত্তের তাপকসমূহ নির্দেশ করিতেছেন—] কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ,
হর্ষ, শোক ও দয়া প্রভৃতি ভাবগুলি প্রবলভাবে উল্লসিত হইলে চিত্তরূপ জতুর (গালার)—সম্পূর্ণ জন্মায়,
[তখন চিত্ত যেন গলিয়া যায়, এই জন্ত উহাদিগকে চিত্তের তাপক বলা হয় ।] সেই সকল তাপকর
ভাব নিবৃত্ত হইলে চিত্ত-জতু পুনরায় কঠিন হয়, অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় ॥ ৫ ॥

টীকা : এবাং প্রত্যেকং লক্ষণং ভেদাৎচ বক্যতি । বহিষয়ে কানাদীনামুক্তকস্তদ্বিষয়ে চিত্তস্ত

টীকানুবাদ : উপরি উক্ত অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে চিত্তের চেমটা বা
কার্যক্রম বলিতেছেন—[চিত্তদ্রব্যম্ ইত্যাদি] ।

[দেখিতে পাওয়া যায়,] অগ্নিসম্ভাপের সহিত সংযোগ না হইলে জতুর (গালার)
কঠিনতা নষ্ট হয় না । সূর্য্য-কিরণাদি-সংস্পর্শে উত্তার কোমলতা হয় সত্য, কিন্তু দ্রবীভাব হয়
না; ইহা সর্ববাদিসম্মত । চিত্তের অবস্থাও সেই প্রকার—সাধারণভাবে ভোগোপযোগী
শব্দসম্পর্শাদি বিষয়ের সংযোগে চিত্তের কোমলতামাত্র জন্মে সত্য, কিন্তু বক্ষ্যমাণ কাম-ক্রোধাদি
বিষয়রূপ তাপকের সহিত সংযোগ না হইলে চিত্তের দ্রবীভাব কখনও হয় না । এই অভিপ্রায়
সূচনা করিবার জন্তই শ্লোকে ‘তাপক’ পদ প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

প্রথম উল্লাসঃ ।

দ্রবীভাবঃ, পুনর্বিষয়ান্তর-সংস্কারাদিনা কামাদি-ভিন্নোক্তাবে কাঠিন্দমেবেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

দ্রবীভাবপ্রয়োজনমাহ—

ক্রতে চিত্তে বিনিক্ষিপ্তঃ স্বাকারঃ যন্ত বস্তুনঃ ।

সংস্কার-বাসনা-ভাব-ভাবনাশব্দভাগসৌ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ । [তাপক-প্রয়োজনমাহ—“ক্রতে” ইতি ।] বস্তুনঃ (দ্রব্যবস্তুনঃ) তু যঃ স্বাকারঃ (শোভনঃ আকারঃ) [তাপকসংযোগাৎ] ক্রতে (দ্রবীভূতে) চিত্তে বিনিক্ষিপ্তঃ (প্রবিষ্টঃ প্রতিকলিত ইত্যর্থঃ) (ভবতি), অসৌ (স্বাকারঃ) সংস্কার-বসনা-ভাব-ভাবনাশব্দভাগ (সংস্কারশব্দেন, বাসনা-শব্দেন, ভাবশব্দেন, ভাবনাশব্দেন চ ব্যাপিশ্রুতে ইত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ । দ্রবীভূত চিত্তে যে, দ্রব্যবস্তুর আকার প্রতিনিধিত্ব হয়, তাহাই—সংস্কার, বাসনা, ভাব ও ভাবনাশব্দে অভিহিত হয় ।

টীকা । নতু বিনশ্রুতা জ্ঞানেন অবিত্তত্বাৎকিাদিপণিকল্পিত আত্মগুণইত্যর্থঃ ॥ ৬

শিথিলীভাবমাত্রস্ত মনো গচ্ছত্যতাপকৈঃ ।

ন তত্র বস্তুবিশতি বাসনাভ্যেন কিঞ্চন ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ । [উক্তমেবার্থঃ উচ্যত্ন ব্যতিরেকমুখেনাহ—শিথিলীভাবাদি ।] অতাপকৈঃ (দ্রব্যতাপকৈঃ শব্দাদিভিবিধয়েঃ সহ) [সংযোগে সতি] তু (কিন্তু) মনঃ শিথিলীভাবমাত্রাৎ (কেবলং কোমলতামেব গচ্ছতি, নতু দ্রবীভাবম্) । তত্র (শিথিলীভূতে মনসি) কিঞ্চন (কিমপি)

টীকানুবাদ । এখন সেই সকল তাপকেরই নামনির্দেশ করিয়া বলিতেছেন—[“কাম ক্রোধ” ইত্যাদি] । প্রোক্তোক্ত কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, হর্ষ, শোক ও দয়া প্রভৃতি প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক লক্ষণ করে বলা হইবে । যে যে বিষয়ে কামাদি বৃত্তি প্রবল হয়, সেই সেই বিষয়েই চিত্ত দ্রবীভূত হয়, পুনরায় বিষয়ান্তর-সংস্কৃ উপস্থিত হইলে উক্ত কামাদি বৃত্তিগুলি অভিভূত হইয়া পড়ে, চিত্ত তখন পুনরায় কঠিনতা প্রাপ্ত হয়, পূর্বসংস্কার মাত্র থাকে ॥ ৫ ॥

টীকানুবাদ । এখন দ্রবীভাবের প্রয়োজন বলিতেছেন—[“দ্রবত” ইত্যাদি] । উল্লিখিত সংস্কার কিন্তু তাত্ত্বিকসম্মত বিনাশশীল জ্ঞানোৎপাদিত আত্মগুণ নহে (১) ; [ইহা চিত্তের এক প্রকার অবস্থা বা ধর্ম] ॥ ৬ ॥

(১) তাৎপৰ্য্য—যখন যে কোন প্রকার জ্ঞান হউক না কেন, সমস্ত জ্ঞানই কপিৎ—আত্মবিশেষী । তাপা কুল যেমন কিছুকণ কাগড়ে রাখিয়া ফেলিয়া দিলেও কাগড়ে স্থাবর রাখিয়া যায়, তেমনি জ্ঞানও আত্মাতে একপ্রকার গুণ রাখিয়া বিনষ্ট হইয়া যায় । আত্মগত সেই গুণকেই তাত্ত্বিকগণ বাসনা ও সংস্কার বলিয়া থাকেন । গ্রন্থকার এ সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না । তিনি বলিতেছেন,—দ্রবীভূত চিত্তে দ্রব্য বস্তু যে, স্বাকার প্রতিকলিত হয়, তাহাই সংস্কার ও বাসনাগত চিত্তের অর্থ । ইহা চিত্তের ধর্ম, আত্মার নহে । জ্ঞানের দ্বারা পাপপুণ্য কর্মেরও সংস্কার হয় ।

বস্ত্র বাসনাছেন (সংস্কাররূপে) ন বিশতি (প্রবিষ্টং ন ভবতি) । [শিখিলভাত্ম্যং গতে মনসি কচ্চ-
চিহ্নত্বনঃ প্রবেশাসক্তবেন ন কচ্চিং সংস্কারত্বাদীরিত ইতি ভাবঃ] ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ । এখানে ‘অতাপক’ অর্থ অন্নতাপকর, —শব্দস্পর্শাদি বিষয়সমূহ । অন্নতাপকর
সেই সকল বিষয়ের সহিত সংযোগ হইলে মন কেবল শিখিলভাত্ম্য প্রাপ্ত হয়,—একেবারে গমিয়া
যায় না । তাদৃশ মনে কোন বস্তুই এমনভাবে প্রবেশ করে না, বাহ্যতে পূর্বোক্ত ‘বাসনা’ আবির্ভূত
হইতে পারে । [সে অবস্থায় বাহ্য হয়, তাহা বাসনা নহে—বাসনাভাসমাত্র (আপাতভূত্বিতে বাসনার
মত মনে হয় মাত্র) ॥ ৭ ॥

টীকা । তু ঈষদর্থে,—অতাপকক্রীষতাপকৈঃ সৌরালোকাদিস্থানীয়েঃ বিষয়ৈর্ধোগে সতি মনঃ
কিঞ্চিদবয়ববিশরণমাত্রং প্রাপ্নোতি, অন্তঃ শিখিলীভূতে ঈতনীব তাদৃশে মনসি ন কিঞ্চিদন্ত বাসনাছেন
বিশতি, কিন্তু বাসনাবৈলক্ষণ্যেন তদাত্ম্যভবেনৈব বিশতীভূতঃ ॥ ৭ ॥

চিন্তাক্রমো ভবতি বাসনা, শিখিলীভাবে তু বাসনাভাসঃ, তাত্র বিনিগমকমাহ—

দ্রবতায়্যং প্রবিষ্টং সদৃ যৎ কাঠিগদশাং গতম্ ।

চেতঃ পুনর্দ্রতৌ সত্যামপি তত্রৈব মুঞ্চতি ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ । [চেতসো দ্রবীভাবে সত্যেব বাসনা জায়, শিখিলীভাবে তু বাসনাভাসমাত্রং
ভবতীত্যত্র নিয়মমাবেদয়মাহ—“দ্রবতায়্যম্” ইত্যাদি ।] দ্রবতায়্যং (চিন্ত্ত দ্রবীভাবে সতি) যৎ
প্রবিষ্টং সৎ কাঠিগদশাং গতং (কাঠিগদশাপর্য্যন্তস্থায়ি) [ভবতি], পুনঃ দ্রতৌ (দ্রবতায়্যং)
সত্যাম্ অপি চেতঃ তৎ (প্রথমপ্রবিষ্টং বস্তু) ন এব মুঞ্চতি (নৈব ত্যজতি) । [প্রথমং দ্রবীভূতে চিন্তে
কিঞ্চিং বস্তু প্রবিষ্টম্, অনন্তরং তদেব চিন্তং কঠিনতাং গতম্, অথ পুনরং দ্রবীভাবমাপন্নং চেৎ,
তদাপি প্রথমপ্রবিষ্টং বস্তু তৎ চিন্তং নৈব ত্যজতি—বাসনারূপেণ তত্র বর্ত্তত ইতি ভাবঃ] ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ । বাসনার বিশেষ কারণ প্রদর্শন করিতেছেন,—যে বস্তু দ্রবাবস্থাপন্ন চিন্তে
প্রবিষ্ট হইয়া চিন্তের কাঠিগদশায় ও বিভ্রমণ থাকে, এবং পুনরায় বিষয়াস্তর-সংযোগে চিন্ত দ্রবীভূত
হইয়াও উহা ত্যাগ করে না, অর্থাৎ তাপকসংযোগে দ্রবীভূত চিন্তে প্রথম প্রবেশ করে, পরে
চিন্ত যখন দ্রবীভাব ত্যাগ করিয়া কঠিনতা প্রাপ্ত হয়, তখনও থাকে, এবং পুনরায় যখন অপর
বিষয়-সংযোগে চিন্ত দ্রবীভূত হয়, তখনও যদি চিন্ত সেই প্রথমপ্রবিষ্ট বিষয়াকারটি ত্যাগ না করে,
তবেই তাহা ‘বাসনা’ শব্দবাচ্য হয়, নচেৎ তাহা ‘বাসনাভাস’ নামে কথিত হয় ॥ ৮ ॥

টীকানুবাদ । (“শিখিলীভাবমাত্রং তু” ইত্যাদি) শ্লোকোক্ত ‘তু’ শব্দের অর্থ ‘ঈষৎ’
(অল্প) । সূর্য্যতাপের দ্বারা অতাপক অর্থাৎ অল্প তাপকর বিষয়ের সহিত সংযোগ হইলে, মন
সামান্য ভাবে অবয়ববিভ্রমণরূপে অল্পমাত্র শিখিলতা প্রাপ্ত হয়, (কিন্তু দ্রবীভূত হয় না ।)
অতএব সূর্য্যতাপে শিখিলীভূত জড়র দ্বারা এই প্রকার কোমল-চিন্তে কোন বস্তুই বাসনারূপে
প্রবেশ করে না, কিন্তু বাসনা হইতে ভিন্নরূপে—বাসনারই মত অবস্থা প্রকাশ পায় মাত্র ॥ ৭ ॥

প্রথমঃ। জীবাবস্থা-প্রবিষ্ট-বিজ্ঞানবিষয়ক জড়নঃ পুনঃ কাঠিন্যপনয়নের কথা। জীবদেহে জীবনানু-
বধা স এব রকঃ প্রতিভাসতে, শৈথিল্যাবস্থা-প্রবিষ্ট রকো ন. তথা; এবং জীবদেহে, তেতিমি বস্তুবস্তুর
প্রবিষ্টং সৎ কাঠিন্যদশাপর্যন্তং হিতম্, তৎ পুনর্জীবীতাবাস্তবেরণ বিবরাস্তরে গৃহমাণেহপি প্রকাশমানত্বাৎ
চেতনা ন ত্যজ্যতে; অতঃ সা বাসনেত্যাচ্যতে। শৈথিল্যাবস্থা-প্রবিষ্ট কাঠিন্যাবস্থাপর্যন্তং ন তিষ্ঠতি,
তিষ্ঠা বিবরাস্তরগ্রহণসময়ে চিন্তেন ত্যজ্যতে, ইতি স বাসনাভাস ইত্যর্থঃ। অতএব বৈতৈব জ্ঞেতে
চিন্তে ভগবদাকারতা প্রবিষ্টা, স সর্বদা তদন্তানাং কৃতকৃত্যো ভবতীত্যুক্তম্—

“সর্বভূতেষু যঃ পশ্চত্তগবদাবমাননঃ ।.

ভূতানি ভগবত্যাশ্রয়ে ভগবতোত্তমঃ ॥” ইতি । [ভাঃ ১১।২।৪৫]

সর্বভূতগ্রহণসময়েইপি জীবাবস্থা-প্রবিষ্টা ভগবদাকারতয়া এব প্রকাশনাং জড়রূপং সর্বভূতে
ভগবদানোপপত্তিঃ। স চ ভাগবতোত্তম, এতাদৃশসংস্কারভাবিনাশিত্বাদিত্যর্থঃ। অতএব ব্রহ্ম-
বিদেবৈতাদৃশ ইত্যাপত্তম্; তত্ত ব্রহ্মবিদো জীবাবস্থায় অনপেক্ষিতত্বেন উত্তম-মধ্যম-প্রাকৃতভক্তেষ্ণু
অগণনীয়ত্বাৎ । ১

টীকাশুবাদ। চিন্তের দ্রবীভাবই যে বাসনার প্রাদুর্ভাব হয়, আর চিন্তের শিথিল্যাবস্থায়
হয় না— বাসনাভাস মাত্র হয়, (উহা আপাতদৃষ্টিতে বাসনা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক
পক্ষে বাসনা নহে, এমন অবস্থা হয়,) এবিষয়ের নিয়ামক হেতু বলিতেছেন—[“জীবতায়াম্”
ইত্যাদি]।

জীবাবস্থায় জড়র (জলার) মধ্যে হিংস্রপ্রভৃতির লোহিতবর্ণ অমুপ্রবিষ্ট হইলে, [জড়র
কাঠিন্যাবস্থায় উহা স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু] পুনরায় কাঠিন্য অপনয়ন করিয়া (জীব
করিয়া) ঐ জড়র কাঠাদি বস্তুতে লাগাইলে সেই কাঠাদিতে হিংস্রাদির বর্ণই (রংই)
প্রকাশ পায়, সেইরূপ যে বস্তু দ্রবীভূতচিন্তে প্রবিষ্ট হইয়া চিন্তের কাঠিন্যাবস্থাপর্যন্ত
বিস্তারিত থাকে, এবং পুনরায় দ্রবীভূত সেই চিন্তে অপর বস্তু প্রতিভাত হইলেও চিন্ত তখন
সেই প্রথম প্রবিষ্ট বস্তুর পুরাতন পরিচয় করে না, উহা তখনও পূর্ববৎই প্রকাশমান থাকে;
এই কারণে ঐ অবস্থাকে ‘বাসনা’ নামে অভিহিত করা হয়; কিন্তু চিন্তে শৈথিল্যাবস্থায়
যে রূপটী প্রবিষ্ট হয়, তাহা কাঠিন্যাবস্থাপর্যন্ত কথঞ্চিৎ স্থায়ী হইলেও চিন্ত তখন অপর
বিষয় অনুভব করিতে থাকে, তখন ঐ রূপটী পরিচয় করে, এই কারণে শৈথিল্যাবস্থায়
প্রবিষ্ট রূপকে বাসনা না বলিয়া ‘বাসনাভাস’ (বাসনার মত) বলা হইয়া থাকে। এই
জন্মই যে ব্যক্তির দ্রবীভূত চিন্তে ভগবদাকারজ্ঞান সঞ্চিত হয়, তিনি সর্বদা সেই ভাবই উপলব্ধি
করিয়া কৃতকৃত্য (কতার্থ) হন। একথা অল্প শব্দেও উক্ত আছে। যথা—“যিনি পরমাত্মার
ভগবদাব সর্বভূতে প্রত্যক্ষ করেন, এবং পরমাত্মারূপী ভগবানেও সর্বভূতের সত্তা নিরীক্ষণ
করেন, তিনিই ভাগবতোত্তম (উত্তম-ভাগবতঃ) ইতি।

অত্র তু দ্রবাবহাপরিপুষ্টৌ “সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ” ইত্যবহার্য ভাগবতোক্তম উক্তং, ইবদ্রবাবহার্য বাসনাভাসেন—

“ঈশ্বরে তদগুণেষু (চ) বাগিশেষু বিবৎসু চ ।

প্রেম-মৈত্রী-কৃপাপেক্ষা যঃ করোতি ন মধ্যমঃ ॥” [ভাঃ ১১।২।৪৬]

ইত্যুক্তম্ । এতাদৃগবহাবতোহগ্রে দ্রবাবহার্য উৎপৎস্তমানত্বাদিত্যর্থঃ । যত্র তু চিত্তে ন দ্রবাবহা পুষ্টা, নাপীবহুংপন্নী, কিন্তু স্বরং তদর্থং ভাগবতধৰ্ম্মান্ প্রকরাস্তিচিহ্নতি, ন কাঠিষ্ঠাবহা-বিনাশসামগ্র্য-বিশিষ্টঃ—

“অর্চ্যারামেব হরয়ে পূজ্যং যঃ প্রকরেহতে ।

ন তন্তকেষু চাত্তেষু স তন্তং প্রাকৃতঃ স্বতঃ ॥” [ভাঃ ১১।২।৪৭]

ইত্যুক্তম্ । প্রকৃতিরারম্ভঃ, তত্ৰাং বর্তমানঃ প্রাকৃতঃ, সাত্ত্বিকং প্রারম্ভভক্তি-সাধনানুষ্ঠান ইত্যর্থঃ । ২

যে সময়ে কেবল ভূতবর্গমাত্র প্রত্যক্ষগোচর হইতে থাকে, সে সময়েও জড়রসবৎ অর্থাৎ গলিত জড়মধ্যে প্রবিষ্ট রাসের স্থায় চিত্তের দ্রবাবহাও বিষ্ট পূর্ববর্তন ভগবদাকারই প্রকাশ পাইয়া থাকে; সেই জন্মই তখনও ভগবদ্ভাবনা উপপন্ন হইয়া উৎপন্ন হয় (১) । যেহেতু তাঁহার ভগবদ্বিষয়ক এবংবিধ সংস্কার অবিনাশী (নষ্ট হয় না), সেই হেতুই তিনি ভাগবতোক্তম । এই কারণেই ব্রহ্মবিদ পুরুষই যে, এবংবিধ ত্রিবিধ ভাবাপন্ন হইয়া লিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছিল, সে আশঙ্কাও খণ্ডিত হইল; কারণ, ব্রহ্মবিদের পক্ষে যখন দ্রবীভূত হইয়া কোনই অপেক্ষা নাই; তখন উত্তম, মধ্যম ও প্রাকৃত ভক্তের মধ্যে তাহার গণনাই হইতে পারে না । ১

এখানে “সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ” এই বাক্যে সেইরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকেই ভাগবতোক্তম বা উত্তম ভাগবত বলা হইয়াছে, যাহার মানসিক দ্রবাবহা পূর্ণমাত্রায় পরিপুষ্ট লাভ করিয়াছে; কিন্তু যাহার মানসিক দ্রবাবহা কেবল অল্পমাত্র উদিত হইয়াছে, তাহার ভগবদাসনার পরিবর্তে বাসনার আভাস মাত্র বিद्यমান থাকায়—“যিনি পরমেশ্বরে ভক্তি” ভক্তজনে মৈত্রী, মূৰ্খজনে কৃপা ও শত্রুতে উপেক্ষাবুদ্ধি পোষণ করেন, তিনি ‘মধ্যমভাগবত’ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন । কারণ, যাহার হৃদয়ে একরূপ অবস্থার উদয় হয়, ভবিষ্যতে তাহার, দ্রবাবহা জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু যাহার চিত্তে দ্রবাবহা পুষ্টিলাভ করে নাই, এবং অল্পমাত্রায়ও উৎপন্ন হয় নাই, অথচ নিজে সেই অবস্থালভের জন্ম প্রত্যাশসহকারে ভাগবত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান মাত্র করিতেছে, সে লোক চিত্তের কাঠিষ্ঠাবস্থা বিনষ্ট করিবার উপযুক্ত উপকরণলাভে বঞ্চিত থাকায়—‘যে লোক কেবল প্রতিমাতেই শ্রীহরির অর্চনা করিতে যত্ন করেন, কিন্তু হরিতত্ত্ব

(১) তাৎপৰ্য্য—দ্রবাবহার্য জড়ের সহিত রস (বাস) মিশ্রিত করিলে, কঠিনাবহার্য যেমন জড়ের সঙ্গে সঙ্গে রাসেরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তেমনি দ্রবাবহার্য চিত্তমধ্যে ভগবানের সর্বময়রূপ একবার প্রবিষ্ট হইলে চিত্তের কঠিনাবহার্যও তাহা থাকিয়া যায়; হৃদয়ং তৎসমং উক্ত জড়-রসের স্থায় যখনই যাহা (ভূতবর্গ প্রকৃতি) প্রত্যক্ষ হয়, তৎসমই তৎসমের ভগবদ্ভাবও প্রত্যক্ষ হইতে থাকে ।

ইয়মেব জীবাবস্থাঃ প্রশান্তরাসংসেহাদিশৈবৈরপি লকীর্ষ্যতে । যথা—

“বিশ্বজতি হ্রস্বং ন বক্ত সাক্ষা-

করিরবশাভিহিতোহপ্যাবোধানাশঃ ।

প্রণয়-রশনয়া দ্ব্যতাব্ধিপন্নঃ,

স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥” [ভাঃ ১১।২।১০০]

প্রণয়ো জীবাবস্থা, স এব রশনা রজ্জ্ববৎ বন্ধন-সাধনম্, তত্ভাং জীবাবস্থারং প্রবিষ্টত পুনর্নির্গমনাতাবা-
দিত্যর্থঃ । ৩

জীবাবস্থা-প্রবিষ্ট-ভগবৎস্বরূপভানন্ত্রিবিধিত্বাচ্ছিন্নভাগবতোহপি ত্রিবিধঃ । তত্রাত্তঃ প্রপঞ্চ-সত্যস্ব-
ভানসহিতঃ । যথা—

“খং বায়ুমগ্নিং সঙ্গিণং মহীঞ্চ,

জ্যোতীংষি সন্ধানি দিশো জ্রমাদীন ।

সরিংসমুদ্রাংচ্চাহরেঃ শরীরম্,

যং কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্তঃ ॥” [ভাঃ ১১।২।১০১]

ইত্যাদি । অনেন প্রাকৃতো ভাগবৎস্বভূতঃ । দ্বিতীয়ঃ প্রপঞ্চমিথ্যাস্ব-ভানসহিতঃ । যথা—

কিংবা অপর লোকের অর্চনা করে না, সে লোক ‘প্রাকৃত ভক্ত’ বলিয়া কথিত হয় ।
‘প্রকৃতি’ অর্থ আরম্ভ, সেই অবস্থায় বর্তমান বলিয়া ‘প্রাকৃত’, অর্থাৎ ভক্তিসাধনের অমুষ্ঠান
আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র, (এখনও যথার্থ ভক্ত হইতে পারেন নাই) । ২

কথিত মানসিক জীবাবস্থাই শাস্ত্রে প্রণয়, অনুরাগ ও স্নেহ প্রভৃতি শব্দেও উল্লিখিত হইয়া
থাকে । যথা—‘অন্যভাবে নামোচ্চারণ করিলেও যিনি পাপরাশি বিনষ্ট করেন, সেই
শ্রীহরি সয়ং প্রণয়রজ্জ্ব দ্বারা চরণে আবদ্ধ হইয়া যাহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, তিনিই
ভাগবত-প্রধান (ভক্তশ্রেষ্ঠ) বলিয়া উক্ত হন ।’ এখানে প্রণয় অর্থ—চিন্তের জীবাবস্থা,
তাহাই রশনা অর্থাৎ রজ্জ্বর দ্বারা বন্ধনসাধন—বন্ধনের উপায় ; কারণ, ভগবান্ সেই জীবাবস্থায়
প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার আর নির্গমন করা সম্ভবপর হয় না (১) । ৩

উক্ত জীবাবস্থায় প্রবিষ্ট ভগবৎস্বরূপের যে, অমুভূতি হয়, তাহা সাধারণতঃ তিন প্রকার ;
তন্মধ্যে উত্তম ভাগবতও তিন প্রকার অর্থাৎ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । তন্মধ্যে জগৎপ্রপঞ্চে
সত্যতাবুদ্ধিসম্পন্ন ভক্ত প্রথম । যথা—‘ভক্ত পুরুষ অনশুচিন্ত হইয়া আকাশ, বায়ু, অগ্নি,

(১) তাৎপর্য—ভক্ত ভাবুকগণ এ কথাই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন যে,—

“বন্ধনানি কিল নন্তি বহুনি প্রেমরজ্জ্বকৃতবন্ধনমন্তঃ ।

দাক্ষতেনিগুণোহপি বড়জির্নিশ্চলো ভবতি পদমবতঃ ॥”

ভাবার্থ এই যে, জগতে বন্ধনের উপায় বহু প্রকারই আছে কিন্তু প্রেম-রজ্জ্বতে যে বন্ধন, তাহা অচ্ছেদ্য । দেখ, প্রেম

“ভগবদাদিত্য জগদশেষমসংস্করণম্,

ব্রহ্মাত্মমন্তবিবর্ণ্য পুরুষঃখণ্ডঃখম্।

স্ববোব নিত্যসুখ-বোধতনাবনন্তে,

মায়াত উত্তমঃ স্বং সদিবাবতাতি ॥” [ভাঃ ১০।১৪।২৩]

অনেন মধ্যমো ভাগবতোত্তমঃ। তৃতীয়ঃ প্রকারম্বয়েনাপি প্রপঞ্চতানয়নিতঃ। যথা—

“ধ্যায়তশ্চরণাঙ্কোজং ভাবনির্বৃত্ত- (জিত-) চেতনা।

ঐক্যকৃত্যাকলাকৃত হৃদ্যসীম্যে শনৈর্হরিঃ ॥

প্রেমাতিতরনির্ভিন্ন-পুলকাকোহতিনির্বৃত্তঃ।

আনন্দসংগ্ধবে লীনো নাপশ্চুতয়ং মূনে ॥” [ভাঃ ১০।১৭।১৮]

অনেনোত্তমো ভাগবতোত্তমঃ সাধনাভ্যাসপরিণাকৈগোত্তমভূমিলাভ উক্তঃ ॥ ৮ ॥

জল, পৃথিবী, জ্যোতির্গুণ, প্রাণিগণ, দিক্‌সমূহ, বৃক্ষপতাপ্রভৃতি, এবং নদ নদী সাগর—
অধিক কি, জাগতিক যে কোন বস্তু, তৎসমস্তই শ্রীহরির শরীর মনে করিয়া প্রণাম করেন।’
ইত্যাদি। এখানে প্রাকৃত ভাগবতোত্তম উক্ত হইয়াছে। জগৎপ্রপঞ্চে মিথ্যাবোধসম্পন্ন
ভক্ত দ্বিতীয়। যথা—[‘হে ভগবন্’, অতএব অম্মি নিত্যচিদানন্দমুর্তি তোমাতেই
দুঃখবহুল অচেতন ও স্বপ্নসদৃশ অসংসৃত্ত এই সমস্ত জগৎ মায়াপ্রভাবে উৎপিত হইয়াছে,
যেহেতু ইহা অসত্য হইয়াও সত্যের স্মার্য প্রতিভাত হইতেছে।’ (১) ইহা দ্বারা মধ্যম
ভাগবতোত্তম উক্ত হইয়াছে। প্রপঞ্চবিষয়ে যাহার পূর্বোক্ত সত্য-মিথ্যা উভয়প্রকার প্রতীতিই
রহিত হইয়াছে, তিনি তৃতীয় অর্থাৎ উত্তম ভাগবত। যথা—[‘নারদ বলিয়াছেন—]
‘ভগবন্তাবে পরিভূপ্তিভে শ্রীহরির চরণকমল ধ্যান করিতে করিতে আকুলতাসম্বৃত্ত অশ্রু-
কণায় আমার নয়নময় পরিপূর্ণ হইল; ক্রমে শ্রীহরি আমার হৃদয়ে প্রকাশ পাইলেন।
হে মুনিবর, তখন প্রেমভরে আমার শরীরে পুলকসঞ্চার হইল; আমি তখন পরম
শান্তিলাভ করিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলাম; এবং আত্ম-পর উভয় দর্শনেই বঞ্চিত হইলাম।’
এখানে সেই উত্তম ভাগবতের—যিনি সাধনাভ্যাসের পরিণতিদশায় উত্তম ভূমি (অবস্থা)
লাভ করিয়াছেন, তাহার কথা-বলা হইল ॥ ৮ ॥

কষ্টিন কাষ্টপক্ষেও ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু যখন পক্ষের মধ্যে পতিত হয়, তখন সে একেবারে নিম্নল হইয়া পড়ে;
কারণ, পক্ষের সহিত জমরের প্রেমবন্ধন হয় কিনা, তাই সে তাহা ছেদন করিতে পারে না ॥

(২) তাৎপর্য—মিতা: চৈতন্যানন্দবরূপ বুদ্ধিই পরমার্থ সত্য, কিন্তু বাস্তবপ্রত্যয় অচেতন এই জগৎপ্রপঞ্চ দৃষ্টমান
হইয়াও, স্বপ্ন ও ইন্দ্রিয়ালোর দ্বারা অসত্য। সাধা কীচে যেমন রক্ত বস্ত্রের উপরে ঝংকিলে রক্তবর্ণ দেখায়, তেমন
এই অসত্য জগৎও পরমার্থসত্য বুদ্ধি আশ্রিত প্রাকার বুদ্ধিসত্তার সত্যবৎ প্রকাশ পায় যাত্র।

প্রবাসপ্রবিশিষ্টবিষয়াকারতানপারিষে স্থায়িত্ববোধসি তত্র মুখ্য এব, ন পারিত্যজিক ইত্যাহ—

স্থায়িত্ববগিরাতোহসৌ বস্তুকারোহভিধীয়তে ।

ব্যক্তশ্চ রসতামেতি পরানন্দতয়া পুনঃ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ । [অতএব তত্র স্থায়িত্ববোধসিত্যাহ—“স্থায়িত্ব” ইতি ।] অতঃ (প্রবাসপ্রবিশিষ্ট-বিষয়াকারতানপারিষাদেব) অসৌ (পূর্বোক্তঃ) বস্তুকারঃ (চিন্তিত বিষয়াকারতা) স্থায়িত্ববগিরা (‘স্থায়িত্ব’-শব্দেন) অভিধীয়তে (ব্যবহীয়তে) । [স চ] পুনঃ পরানন্দতয়া (পরমানন্দরূপেণ) ব্যক্তিঃ (অভিযুক্তঃ—সুউতরঃ সন্) রসতাং (আনন্দরূপতাং) এতি (প্রাপ্নোতি) । [চিন্তিত বিষয়াকারতারূপঃ স্থায়িত্বঃ বিভাবাদিভিরাহাদনযোগ্যতামাপন্নঃ রসনামকো ভবতীতি ভাবঃ ।] ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ । [উক্তপ্রকার বিষয়কারকের ‘স্থায়িত্ব’ সংজ্ঞা নির্দেশার্থ বলিতেছেন—‘স্থায়িত্ব’ ইত্যাদি ।]

[যেহেতু প্রবীড়িত চিন্তে প্রবিশিষ্ট বিষয়াকারতা অবিনশ্বর,] সেই হেতু, এই যে চিন্তামধ্যে প্রবিশিষ্ট বস্তুবিশেষের আকার, অর্থাৎ চিন্তের যে, বিষয়াকারতা, তাহাই ‘স্থায়িত্ব’ নামে কথিত হয়; এবং সেই ভাবই বিভাবাদিভিরা পরমানন্দরূপে অভিযুক্ত হইয়া রস-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় ॥ ৯ ॥

টীকা । বিভাবানুভাব-ব্যক্তির বসংযোগেনাভিব্যক্তঃ স্থায়িত্ব এব সত্যান্তিনেয়মোর্ডেন-তিরোধানেন সভাগত এব সন্ পরমানন্দসাক্ষ্যকাররূপেণ রসতামাপ্নোতীতি রসবিদ্যাং মর্ধ্যাদা তদ্রূপাচার্যভরতেন—

“বিভাবানুভাবব্যক্তিচারিসংস্পৃশাদ্ বসনিপত্তিঃ” ইতি, অতো ভক্তেণপি রসতাং একং স্থায়িত্বাবো-
নিরূপাত ইতি ভাবঃ ॥ ৯

টীকানুবাদ । চিন্তিত দ্রশ্যবস্তুয় যে বিষয়াকার প্রতিকলিত হয়, তাহা (স্থিতিশীল) বলিয়া তদ্বিশয়ে প্রযুক্ত ‘স্থায়িত্ব’ শব্দও মুখ্যার্থেরই বোধক, উহা পারিত্যজিক (কলিতার্থ-বোধক) নহে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—“স্থায়িত্ববগিরা” ইত্যাদি ।

রসশাস্ত্রোক্ত স্থায়িত্ববগিরা প্রথমে বিভাব, অনুভাব ও ব্যক্তিচারিত্যবের সহযোগে অভিযুক্ত হয় (প্রকাশযোগ্য হয়), পরে সভাসদ বা শ্রোতা ও অভিনয়ের (বাহার অভিনয় করা হয়, তাহার) মধ্যে যে ভেদ বা পার্থক্য আছে, তাহা তিরোহিত করিয়া দেয়, তাহার পর সভাসদগণকে (শ্রোতৃবর্গকেও) আশ্রয় করিয়া পরমানন্দ-সাক্ষ্যকাররূপে (প্রত্যক্ষীভূত পরমানন্দরূপে) রসতাম প্রাপ্ত হয়; ইহাই রসতত্ত্বনিদ্ পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত ।

(১)। আচার্য্য ভরতমুনিও সে কথা বলিয়াছেন—“বিভাব, অনুভাব ও ব্যক্তিচারিত্যবের

(১) তাৎপৰ্য্য—রসাত্মকতার নিয়ম এইরূপ—যে করন, এক ব্যক্তি যেন দর্শকগণের সম্মুখে রাসখীলা অভিনয় করিতেছে। সেখানে রাস হইতেছেন অভিনয়ের (বাহার অনুকরণ করা হয়), আর দর্শকগণ হইতেছেন সভা,

হ্যায়িতাবস্ত রসযোগপত্তয়ে পরমানন্দরূপতামুপপাদয়তি—

ভগবান্ পরমানন্দরূপঃ স্বয়মেব হি ।

মনোগতস্তদাকার-রসতামেতি পুঙ্কলম্ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ । [ইদানীং হ্যায়িতাবস্ত পরমানন্দরূপতামুপপাদয়তীহ—“ভগবান্” ইতি ।]
পরমানন্দরূপঃ ভগবান্ (পরমাচ্ছা) হি (নিশ্চয়ে) স্বয়মেব (সাক্ষাদেব, নতু পরম্পরায়) মনোগতঃ
(মনসি প্রতিবিম্বিতঃ—হ্যায়িতাবস্তং প্রাপ্তঃ সন্) পুঙ্কলম্ (পূর্ণং যথা ত্রাৎ, তথা) তদাকার-রসতাং
(তদাকারেণ—প্রতিবিম্বিতরূপেণ, রসতাং—রসরূপত্বম্) এতি (প্রাপ্তোভীত্যর্থঃ) । [ভগবানেব
প্রতিবিম্বিতভাবেন হ্যায়িত্বং প্রাপ্য রসরূপেণ স্মরতীতি ভাবঃ ।] ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ । [এখন হ্যায়িতাবস্তের পরমানন্দরূপত্ব সমর্থন করিয়া বলিতেছেন—“ভগবান্”
ইত্যাদি ।] পরমানন্দরূপী ভগবান্ নিজেই প্রথমে মনোমধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া অর্থাৎ প্রতিবিম্বিত হইয়া
হ্যায়িতাবস্ত প্রাপ্ত হন, পরে পরিপূর্ণ রসরূপে অভিযুক্ত হন ॥ ১০ ॥

টীকা । বিষমবে হ্যাপাখিনিষ্টত্বেন প্রতীয়মানং প্রতিবিম্বিত্যুচ্যতে । পরমানন্দস্ত ভগবান্ মনসি
প্রতিবিম্বিতঃ হ্যায়িতাবস্তায়াসক্ত রসতামাপাদয়তীতি ভক্তিরসঃ পরমানন্দরূপত্বং নির্দিষ্টবাদম্ । নাপ্যা-
লম্বনবিভাব-হ্যায়িতাবস্তোত্তরেকাম্, বিষমপ্রতিবিম্বিতাবস্তেন (১) ব্যবহারসিদ্ধত্বাৎ—ঈশ-জীবরো-
রিব ॥ ১০ ॥

সংযোগে রস নিম্পন্ন হয়’ ইতি । অভিপ্রায় এই যে, অতএব ভক্তিরসও রসরূপতা স্থাপনের
জন্য এখন হ্যায়িতাবস্ত নিরূপণ করা আবশ্যিক হইতেছে ॥ ১০ ॥

টীকানুবাদ । হ্যায়িতাব যে, কিরূপে রসাকারে পরিণত হইয়া তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত
এখন উহার সাক্ষাৎ পরমানন্দরূপতা উপপাদন করিতেছেন—“ভগবান্” ইত্যাদি । বিষ
বস্তুর যখন দর্শনপ্রভৃতি কোনও উপাধির অভ্যন্তরে প্রতীয়মান হয়, তখন প্রতিবিম্ব নামে
কথিত হয় । (১) মনোমধ্যে প্রতিবিম্বিত পরমানন্দরূপী ভগবান্ হ্যায়িতাবস্ত প্রাপ্ত

রস হইতেছে—‘করণ’, আর শোক হইতেছে তাহার হ্যায়িতাব । এখানে অভিনের রাসচন্দ্রের শোকদর্শনে যে,
দর্শকগণের দ্বারা করণ রসের সকার হইয়া থাকে, ইহা সুপ্রসিদ্ধ । এখন বিবেচনা করুন, করণরসের হ্যায়িতাব যে
শোক, তাহা আছে রাসচন্দ্রে, সুতরাং তাহারই রসোদয় হইতে পারে, কিন্তু দর্শকগণের করণরস হয় কি এক্ষারে ?
যেখানে হ্যায়িতাব, সেখানেই রসসকার হওয়া উচিত ; সুতরাং দর্শকগণের রসবোধ না হইয়া বরং অভিনেতারই
হওয়া সম্ভব, অথচ তাহা কোথাও হয় না । সেই জন্য টীকাকার বলিলেন যে, তৎকালে তাহাদের এভাবে দর্শকগণও
তত্ত্ব হইয়া যায়, রাসের সঙ্গে যে, তাহাদের ভেদ আছে, অর্থাৎ রাসচন্দ্রে যে, দর্শকগণ হইতে জিন্ন, এ বুদ্ধি চলিয়া যায়,
নিজেই যে রাসময় হইয়া যায় ; তাই তাহারা শোকাবিত না হইয়াও করণরস আবাদনে সর্ব্ব হইয়া থাকে ।

(১) তাৎপর্য—বাহার প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহার নাম বিষ, আর বাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহার
নাম উপাধি । দর্শনে যুগের প্রতিবিম্ব পড়ে, সেখানে যুগ হয় বিষ, আর দর্শন হয় উপাধি । বিষ হইতে প্রতিবিম্ব তিন্নও
যটে, অস্তিত্বও যটে । আলোচ্য স্থলে, বিষরূপী ঈশ্বরের যে, চিত্তরূপ উপাধিতে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাই ভক্তিরসের

নযেবং ভগবদাকারত পরমানন্দরূপত স্থায়িতাবধেয়ং ভক্তিরসত পরমানন্দরূপতঃ, কাহাদি-
বিষয়ানাং শৃঙ্গারাদিরসানামতৎকাহং কথং পরমানন্দরূপতা ? ইত্যত আহ—

কাস্তাদিবিষয়েহপ্যস্তি কারণং সুখচিন্ময়ম্ ।

কার্য্যাকারতয়া ভেদেহপ্যাবৃত্ত মায়ায়া স্বতঃ ॥ ১১ ॥

সম্বলার্থঃ । [অথ ভগবদ্বিবরত ভক্তিরসত পরমানন্দরূপত্বেহপি নিরানন্দ-কাস্তাদিবিষয়ানাং
শৃঙ্গারাদি-রসানাং কথং পরমানন্দরূপত্বম্ ? ইত্যত আহ—“কাস্তাদি” ইতি ।] কাহাদাকারতয়া
(কার্য্যরূপেণ) ভেদেহপি (ভেদভানে সত্যপি) কাস্তাদিবিষয়ে অপি সুখ-চিন্ময়ং (চিদানন্দমুর্তি)
কারণং (জগৎকারণং ব্রহ্ম) স্বতঃ (স্বরূপতঃ—স্বাধীনরূপতঃ) মায়ায়া আবৃত্তং অস্তি, [অতন্তদ-
ভানমিতার্থঃ] । অরমায়ঃ—মায়ায়া আবরণবিক্ষেপনামকং শক্তিব্রহ্মমতি ; তত্র আবরণশক্তিঃ ব্রহ্মণঃ
সুখচিন্ময়ং রূপমাবরণোতি, বিক্ষেপশক্তিত্ব—তত্র নির্বিকারে ব্রহ্মণি বিকারভেদান্ উদ্ভাবয়তি, তন্তস্ব
সতোহপি সুখচিন্ময়ন্ত ভানেহপি অভানমিতি ভবতীতি] ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ । [এখন আশঙ্কা হইতেছে যে, ভক্তিরস যখন ভগবদ্বিবরক, তখন উহা
পরমানন্দরূপ হয় ইউক, কিন্তু নিরানন্দ বড়স্বভাব প্রীতিপ্রভৃতি অবলম্বনে যে, শৃঙ্গারাদি রস প্রোদ্বর্ত্ত হয়,
সে সকল রস পরমানন্দরূপ হয় কিরূপে ? তদ্বস্তবে বলিতেছেন—“কাস্তাদি” ইত্যাদি ।]

কাস্তাপ্রভৃতি বিষয়েও চিদানন্দরূপী ব্রহ্মই পরমানন্দের কারণরূপে বিদ্যমান আছেন, যদিও
তিনি বিভিন্ন অর্ড বস্তুর্তে কার্য্যাকারে বিদ্যমান আছেন, তথাপি তিনি স্বরূপত মায়াধারা আবৃত্ত
থাকেন; এই কারণে পরমানন্দরূপে প্রতীতিগোচর হন না। অতিপ্রায় এই যে, মায়ায় হুইটী
শক্তি আছে, একটীর নাম আবরণ ও অপরটীর নাম বিক্ষেপ। আবরণশক্তি তাঁহার স্বরূপটী
আবরণ করিয়া রাখে, আর বিক্ষেপশক্তিটী তাঁহার নির্বিকার স্বরূপকেও বিকাররূপে (নানাবিধ
কার্য্যাকারে) প্রকাশ করিয়া থাকে; এই কারণেই তাহার চিদানন্দরূপটী সহজে প্রতীত হয় না ॥ ১১ ॥

টীকা । “আনন্দাঙ্কোব পথিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং
প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি” (ভৈঃ । উঃ । ভৃগুঃ । ৩। ৬। অমৃঃ ২। ৩৪) ইত্যাদিশ্রুত্যা হি পরমানন্দরূপং

হইয়া রসরূপতা সম্পাদন করিয়া থাকেন; এই কারণে ভক্তিরস যে, পরমানন্দরূপ,
ইহাতে কাহারো বিবাদ থাকিতে পারে না। এন্যবস্থায় আলম্বন-নিভাবের সঙ্গে স্থায়িতাবের
একত্বও হয় না, অর্থাৎ যিনি (ভগবান্) আলম্বন নিভাব, তিনিই যে, স্থায়িতাবরূপে রসত্ব
সম্পাদন করেন, তাহা নহে; কারণ, নিম্ন ও প্রতিবিশ্বের যে, ভেদ বা পার্থক্য, তাহা
লোকব্যবহারসিদ্ধ—যেমন স্নৈশ্বরে ও জীবে ভেদ ॥ ১০ ॥

টীকানুবাদ । ভাল, পরমানন্দরূপী ভগবদাকারই যখন স্থায়িতাব, তখন উক্ত ভক্তিরস
পরমানন্দরূপ হয় ইউক, কিন্তু কাস্তাদিবিষয়ক শৃঙ্গারাদি রস যখন সেরূপ নয় অর্থাৎ
স্থায়িতাব, আবরণ বিবরণী ভগবান্ হন তাহার আলম্বন-বিকার। বিভাবাদির পরিচয় পূর্বে ইলা হইয়াছে ।

ত্রয় জগদুপাদানমিতি প্রতিপাদিতম্, “জন্মান্তর যতঃ” (ত্রয়ঃ ১ অঃ, ১ পাঃ, ২ শ্লঃ) ইতি জ্ঞানেন তথৈব নির্ণীতম্। উপাদানান্তিরিক সর্বং কার্যং মূর্ত্তিরূপটবৎ সর্বত্র দৃষ্টম্, “সর্বং ধ্বনিং ত্রয়” (ছাঃ ৩ অঃ, ১৫ পাঃ, ১), “ইদং সর্বং বদনমাশ্রা” (বুঃ আঃ ৪।৫।৭।) “সদেব সোমোমমত্র আসীৎ” (ছাঃ ৬ অঃ, ২ পাঃ, ১) ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ তথৈব প্রতিপাদিতম্, “তদনন্তমায়ত্ত্বশব্দানিত্যঃ” (ত্রয়ঃ ২ অঃ, ১ পাঃ, ১৫ শ্লঃ) ইতি জ্ঞানেন চ নির্ণীতম্। এবং সত্যপাখ্যানান্ধাধারাকারেণ তদভানে হেতু মারানিমিত্তা-বাবরণবিক্ষেপাবিত্যাহ—কার্যোক্তি। অকার্য্যমাপি কার্য্যাকারেণ ভানং বিক্ষেপঃ, অখণ্ডানন্দাকারেণ সত্যোক্তভানবাবরণম্। তদ্বক্তব্যম্—

“অভেদার্থং যৎ প্রতীয়ন্ত ন প্রতীয়ন্ত চাস্মিন।

তদ্বিত্তাদাস্মিনো মায়াং বর্ণ্যমাসো যথা তমঃ ॥” [তাঃ ২।৯।৩৩] ইতি ॥ ১১ ॥

কথং তর্হি তত্ত্ব ভানমিত্যাহ—

পরমানন্দের প্রকাশ নহে, তখন সে সকল রসের পরমানন্দরূপতা হয় কিরূপে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—“কাস্তা” ইত্যাদি।

‘আনন্দ হইতেই এই সমস্ত ভূত জন্মলাভ করে, জন্মের পরেও আনন্দ দ্বারাই জীবিত থাকে, এবং প্রলয়সময়েও আনন্দেই প্রবেশ করিয়া থাকে’ ইত্যাদি বাক্য পরমানন্দরূপী ত্রয়কেই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন; তাহার পর, “জন্মান্তর যতঃ” অর্থাৎ যাহা হইতে এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় হয়, [তিনি ত্রয়], এই বিচারাত্মক ত্রয়সূত্রেও সেইরূপই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। তাহার পর, মূর্ত্তিকানিমিত্ত ঘট যখন মূর্ত্তিকা হইতে অভিন্ন (ভিন্ন নয়), তেমনি কার্য্যমাত্রই উপাদান কারণ হইতে অভিন্ন দৃষ্ট; এনিয়মও সার্বত্রিক; ‘এ সমস্তই ত্রয়’ ‘এ সমস্তই আত্মস্বরূপ’ ‘হে সোম্য, এই জগৎ তাঁ পশ্চির পূর্বের একমাত্র সংস্করূপই (ত্রয়স্বরূপই) ছিল’, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও সেইরূপই প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং ‘আরম্ভণশব্দ’—প্রভৃতি হেতু হইতেও জানা যায় যে, ‘এই জগৎকার্য্য এই পদম কারণ ত্রয় হইতে অনন্ত অর্থাৎ অভিন্ন’ ইত্যাদি বিচারপর ত্রয়সূত্রও সেইরূপই নির্ণয় করিয়াছেন। যদিও এইরূপ সিদ্ধান্তানুসারে অদ্বিতীয় অখণ্ডানন্দরূপেই তাঁহার অনুভূতি করা সম্ভব হয় সত্য, তথাপি মায়াজনিত আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিপ্রভাবে তাঁহার অনুভূতির অভাব সম্ভবপর হইয়া থাকে; এই অভিপ্রায়েই মূলে ‘কার্য্যাকারতয়া’ বলিয়াছেন। যাহা কার্য্য বা উৎপন্ন নহে, তাহাকেও যে, কার্য্যের দ্বারা (উৎপন্নের মত) প্রতীতিকরান, তাহার নাম ‘বিক্ষেপ’, আর স্নাত্তাবিক অখণ্ড আনন্দাকারে যে, তাহার প্রতীতি না হওয়া, তাহাই আবরণ (১)। সে কথা ভাগবতে উক্ত আছে—‘বিষয় না থাকিলেও অর্থাৎ আত্মাতে অবিচ্ছিন্ন—অসত্য বিষয়ও

(১) ভাষ্যার্থ—যাহার দুইটা শক্তি—এক আবরণ, অপর বিক্ষেপ। আবরণশক্তি প্রথমে বৃত্ত বস্তুর বিশেষ বিশেষ বর্ষভঙ্গি আকৃতি করিয়া রাখে, পরে বিক্ষেপশক্তি তাহাতেই অন্তপ্রকার বস্তু সৃষ্টিকরে; সেই কারণে অজ্ঞানবশে এক বস্তুকে অন্য বস্তু মনে হয়।

প্রথম উদ্দেশ্যঃ ।

সদজ্ঞাতক তত্ত্বক মেয়ং কাস্তাদিমানতঃ ।

মায়ারূতি-তিরোধানে * বৃত্তা সম্বন্ধা কণম্ ॥ ১২ ॥

সরলার্থঃ । [কথং তর্হি মায়ারূত চিংহুত ভানবঃ ইত্যাহ—“সদজ্ঞাতক” ইত্যাদি ।]
তচ্চ অবিজ্ঞাতং (মায়ারূতবাদ্ শৌকিক-জ্ঞানাবিসরীভূতং) সৎ ব্রহ্ম কাস্তাদি-মানতঃ (কাস্তাদিবিবরণকেন
প্রমাণেন) সম্বন্ধা বৃত্তা (সাংখ্যিক্য বুদ্ধিবৃত্তা) মায়ারূতি-তিরোধানে (মায়ারূতাবরণবিনাশে নতি)
কণং (ভস্মিন্ কণে) মেয়ং (জ্ঞান-বিষয়ো তবতি) । [ততশ্চ তদানন্, অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বেন প্রমাণানাং
প্রামাণ্যমপি সিধ্যাতীতি ভাবঃ ।] ১২ ॥

মূলানুবাদঃ । ত্রীপ্রভৃতি বিষয়ে প্রথম প্রমাণদ্বারা মনের সাংখ্যিক বৃত্তি উপস্থিত হয় ; সেই
বৃত্তিদ্বারা মায়ারূত আবরণ—যে আবরণের কালে চিদানন্দ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ হইত না, তাহা নিবারিত হয়,
তখন সেই অবিজ্ঞাত সৎ ব্রহ্মও মের অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন । [ইহাতে চিদানন্দের প্রতীতি এবং
অজ্ঞাতজ্ঞাপকরূপে প্রমাণেবও প্রামাণ্য সিদ্ধ হইল] ॥ ১২ ॥

টীকাঃ । অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বেনৈব হি সর্বেবাং মানানাং মানতা, অজ্ঞতা স্বভেদরপি মানতাপত্তেঃ ।
অজ্ঞাতক স্বপ্রকাশতয়া ভাসমানং চৈতন্যমেব, ন জড়ম্, তচ্চ ভানাপ্রসক্ত্যা তজ্জাবরণকৃত্যাতাবাং ; অতঃ
কাস্তাদিগোচর-মানানামজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বেন প্রামাণ্যায় তত্তদবচ্ছিন্নচৈতন্যমেব বিষয়ো বাচ্যঃ, অজ্ঞতা

বাহার সাহায্যে প্রতীত হয়, অথচ বিদ্যমান বিষয়ও প্রতীত হয় না, তাহাকেই আত্মার
(ভগবানের) মায়ারূতি বুলিয়া জানিবে । আভাস ও অন্ধকার ইহার দৃষ্টান্ত । আভাসস্থলে
মায়াপ্রভাবেই এক বস্তু দুইটা আকার প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, আর অন্ধকারে পতিত সত্য বস্তুও
দৃষ্টিগোচর হয় না (১) ॥ ১১ ॥

টীকানুবাদঃ । ভাল, তাহা হইলে তৎপ্রতীতির উপায় কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—
“সদজ্ঞাতক” ইত্যাদি ।

লোকের অবিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাপিত করে—জানাইয়া দেয় বলিয়াই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের
প্রামাণ্য ; নচেৎ স্মৃতিরও (স্মরণেরও) প্রামাণ্য হইতে পারে ? স্বপ্রকাশরূপে প্রকাশমান
চৈতন্যই একমাত্র অবিজ্ঞাত বস্তু, অর্থাৎ মায়াদ্বারা আবৃত, কিন্তু জড় পদার্থ সেরূপ নহে ;
কারণ, অচেতন জড়পদার্থের প্রকাশই সম্ভব হয় না ; এইজন্য উহার আবরণেও কোন কার্য সম্ভব

* মায়ারূতিতিরোধানে ইতি ক, ব পাঠঃ ।

(১) তাৎপৰ্য্য—ভাগবতের টীকাকারগণ এই লোকের অনেক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; তন্মধ্যে উপরে যে অর্থ
বলা হইল, তাহার তাৎপৰ্য্য এই—অজুলীর অগ্নিতাপ দ্বারা চক্ষু টিপিয়া ধরিলে এক বস্তুর দুইটা আকার দেখা যায় । সেই
আকারটি আভাস । যেমন ফিল্মের ন্যায় । সেখানে দ্বিতীয় চিত্র অসত্য হইলেও যারপ্রভাবে তাহা দৃষ্ট হয় । তম অর্থ
অন্ধকার । অন্ধকারে যে সমস্ত বস্তু বিদ্যমান থাকে, তাহারও যে দৃষ্ট হয় না, ইহাও সত্য । অসত্য বিষয়ের বর্ণনে
দৃষ্টান্ত—আভাস, আর বস্তুর অপ্রতীতির উদাহরণ—তম । ইহার বিস্তৃত বিবরণ ভাগবতে উক্ত ।

ভদ্রযোগাৎ; তথাচ সাধিক্যা প্রমাণজনিতাপরোক্ষবৃত্তা আবরণতিরোধানে সতি তত্তদ্বিষয়াবচ্ছিন্নম্বেন
ভাসতে । বস্তুতঃ পরমানন্দরূপ-বিষয়োপাদানচৈতন্ত্যাবচ্ছিন্ন-চৈতন্ত্যব্রূপাতানাত ন সত্যোমুক্তিঃ স্ব-
প্রকাশভঙ্গো বা ॥ ১২ ॥

ততঃ কিম্? অত আহ—

অতন্তদেব ভাবস্থংঃ মনসি প্রতিপদ্যতে ।

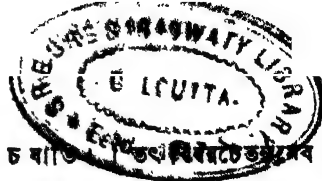
কিঞ্চিন্ন্যূনাঞ্চ রসতাং যাতি জাড্য-বিমিশ্রণাৎ ॥ ১৩ ॥

সরলার্থঃ । [তৎফলমাহ—“অতঃ” ইতি ।] অতঃ (অস্মাৎ মারাবরণ-তিরোধানেন ব্রহ্মণো
জ্ঞাতত্বাদেব হেতোঃ) তৎ (কাস্তাদিবিষয়াবচ্ছিন্না চৈতন্ত্য) মনসি ভাবস্থং (স্থায়িতাবস্থং প্রকাশ-
মানতাং বা) প্রতিপদ্যতে (মনঃপ্রকাশ্যং ভবতীত্যর্থঃ); তথা জাড্যবিমিশ্রণাৎ (জড়-বিষয়সম্পর্কাদ্
হইতে পারে না; [কেন না, প্রকাশেরই আবরণ হইতে পারে, অপ্রকাশের আবার আবরণ
কি?]; এই কারণেই জড়স্বভাব কামিনীপ্রভৃতি বিষয়ে প্রবৃত্ত প্রমাণসমূহের অজ্ঞাতজ্ঞাপকস্ব-
রূপেই প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়া থাকে; তদনুরোধে বলিতে হইবে যে, প্রত্যেক বস্তুনিষ্ঠ চৈতন্ত্যই
প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয়, (শুদ্ধ জড়বস্তু নহি) । তাহা না হইলে প্রমাণসমূহের
প্রামাণ্যই হইতে পারে না (১) । এইরূপ সিদ্ধান্ত সাধারে বুলিতে হইবে যে, প্রত্যক্ষাদি
প্রমাণ হইতে যে, অপারোক্ষ সাধিক মনোবৃত্তি সমুদ্ভূত হয়, দ্বারা আবরণ বিনষ্ট হইলে পর
সেই সেই বিষয়বিশিষ্টরূপে চৈতন্ত্যই প্রকাশ পাইয়া থাকে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়াবচ্ছিন্ন
চৈতন্ত্যেরও আশ্রয়ভূত যে পরমানন্দস্বরূপ চৈতন্ত্য, তৎকালে সেই চৈতন্ত্যের অনুভূতি হয় না;
এই কারণেই (অনুভবকর্তার) তৎক্ষণাৎ মুক্তি (সত্যোমুক্তি) সাধন হয় না, এবং উহার
স্বপ্রকাশেরও হানি হয় না (২) ॥ ১২ ॥

১: তদাবির্ভাবিত্বম্ ইতি ক পাঠঃ ।

(১) তাৎপর্য—প্রত্যক্ষ ও অনুমানপ্রভৃতি যে সকল প্রমাণ অসিদ্ধ আছে, সে সকলের কার্য্য হইতেছে—লোক
অবিজ্ঞাত বিষয়কে জানাইয়া দেওয়া, অর্থাৎ যে সকল বিষয় অজ্ঞানে আবৃত আছে—বুদ্ধাক্রম হয় নাই, অজ্ঞানাবরণ
অপনয়ন করিয়া সে সকল বিষয়কে বুদ্ধির বিষয় করিয়া দেওয়া । বাহ্য প্রকাশের, তাহারই আবরণ সত্ত্ব হয়, কিন্তু বাহ্য
জড় বস্তু—প্রকাশহীন, তাহার আবার আবরণ কি? সেও সর্ব্বদাই অজ্ঞানে আবৃত আছে । আবরণ না থাকায় তদ্বি-
ষয়ার্থ প্রমাণেরও প্রয়োজন বা কার্য্য নাই । কাহা না থাকায় তদ্বিষয়ক প্রমাণেরও প্রামাণ্য থাকিতে পারে না,
এইজন্ত বলিলেন যে, শুদ্ধ জড় বস্তু কখনই প্রমাণের বিষয় নহে, পরন্তু সেই সেই জড় বস্তু-স্বচ্ছিন্ন (বস্তুগত) চৈতন্ত্যই
বিষয়; অতরাং চৈতন্ত্যপ্রকাশের আবরণ নষ্ট করে বলিয়াই প্রমাণের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় । স্মৃতিও (বস্তুবিশেষের স্মরণও)
একপ্রকার জ্ঞান; কিন্তু তাহা অজ্ঞাতজ্ঞাপক নহে, পরন্তু পূর্বজ্ঞাত বিষয়েরই প্রকাশক; এই কারণে স্মৃতি
প্রমাণমধ্যে গণ্য হয় না ।

(২) তাৎপর্য—বুদ্ধ চৈতন্ত্যব্রূপ । সেই চৈতন্ত্য ব্রূপতঃ এক । বৈদ্যাসিক সেই একই চৈতন্ত্যের তিন প্রকার
বিভাগ করিয়া করিয়া থাকেন । যথা—১। প্রমাণ চৈতন্ত্য, ২। অপ্রমাণচৈতন্ত্য, ৩। অপ্রমাণ চৈতন্ত্য । তদ্বাচ্যে মনোবৃত্তি-
গত চৈতন্ত্যের নাম প্রমাণ চৈতন্ত্য । বটগটাদি বিষয়গত চৈতন্ত্যের নাম অপ্রমাণচৈতন্ত্য (বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্ত্য) ।

হেতোঃ) কিঞ্চিৎ নানাং (ভক্ত্যপেক্ষা ইবদন্ত্যং) রসভাং চ বাতি । [অতঃ পরে বিষয়চৈতন্যের রসরূপেণ প্রকাশতে, জড়সম্পর্কীত তত্ত ভক্ত্যপেক্ষা অল্পতম, তন্মতে পূর্ণসমিত্যাপ্রসঃ] ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদঃ । উপরে বেরূপ করনা করা হইল, তাহা কল কি ? এই আশঙ্কার বলিতেছেন, “অতঃ” ইত্যাদি । যেহেতু মায়ার আবরণ অপনীত হইলে পর বিষয়চৈতন্যও জ্ঞাত হয়, সেই হেতু তখন সেই চৈতন্য মনোমধ্যে ভাবরূপে প্রকাশমান হয়, এবং তাহাই রসভাব প্রাপ্ত হয় । জড় বিষয়ের সঙ্গে মিশ্রিত থাকার সেই রস ভক্তিরস অপেক্ষা কিছু নূন হয় মাত্র ॥ ১৩ ॥

টীকা । বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যমেষ স্রবাবহ-মনোবৃত্ত্যাক্রান্তরা ভাবস্বয়ং প্রাপ্য রসভাং প্রায়োত্তীতি ন লৌকিক-রসভাপি পরমানন্দরূপতামুপপত্তিঃ । অতএব অনবচ্ছিন্নচিদানন্দধনত ভগবতঃ স্মরণ-ভক্তিরসে অত্যন্তাধিক্যমানন্দতঃ ; লৌকিকরসে হু বিষয়াবচ্ছিন্নত্বে চিদানন্দাংশত স্মরণাৎ তদানন্দত নূনতৈব ; তস্মাত্তক্তিরস এব লৌকিকরসামুপেক্ষ্য সেবা ইত্যর্থঃ । ১৩ ॥

ইতি বেদান্তসিদ্ধান্ত-স্থাপিনা রসতোদিতা ।

সাংখ্যসিদ্ধান্তমাপ্রিত্যাপ্যধুনা প্রতিপাদ্যতে ॥ ১৪ ॥

সরলার্থঃ । বেদান্তসিদ্ধান্তস্থাপিনা [ময়া] ইতি (ইৎ) রসভা (রসভাব্যক্তিঃ) উদিতা (উক্তা) ; অধুনা সাংখ্যসিদ্ধান্তং (সাংখ্যাভিমনতঃ সিদ্ধান্তঃ) অপি আপ্রিত্য প্রতিপাদ্যতে (রসাভিব্যক্তিঃ নিরূপ্যতাইত্যর্থঃ) ॥

মূলানুবাদঃ । এপর্যায় বেদান্তসিদ্ধান্তানুসারে আমি রসের স্বরূপ বলিয়াছি, এখন সাংখ্য দর্শনসম্মত সিদ্ধান্তানুসারেও রসের স্বরূপ প্রতিপাদন করিতেছি ॥ ১৪ ॥

টীকা । স্থায়িনো রসতেত্যনুবঙ্গঃ ॥ ১৪ ॥

টীকানুবাদঃ । তাহাতে কি হইল ? তদন্তরে বলিতেছেন—“অতঃ” ইতি । যেহেতু বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যই (বিষয়চৈতন্যই) স্রবীভূত মনোবৃত্তিতে প্রতিকলিত হইয়া অভিব্যক্ত ভাবে রসভাব প্রাপ্ত হয়, সেইহেতু ব্যবহারিক শৃঙ্গারাদি রসেরও পরমানন্দরূপের অসঙ্গত হইতেছে না । যেহেতু চৈতন্যই রসাবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই হেতু ভক্তিরসে অনবচ্ছিন্ন বা অসীম আনন্দস্বরূপ ভগবানের স্মরণ পাকায় ভক্তিরসে আনন্দের আধিক্য ঘটিয়া থাকে, কিন্তু লোকব্যবহারসিদ্ধ যে, শৃঙ্গারাদি রস, সে সকল রসে চিদানন্দরূপী ভগবানের বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যাংশটুকুমাত্র স্মৃক্লিত হওয়ার, সে সকল রসে আনন্দের পরিমাণ অল্প হইয়া পাকে, অতএব লৌকিক রসসমূহ উপেক্ষা করিয়া (পূর্ণানন্দময়) ভক্তিরসেরই সেবা করা বুদ্ধিমানের কর্তব্য ॥ ১৩ ॥

আর জীবচৈতন্যের নাম প্রমাতৃচৈতন্য । লৌকিক রসে কেবল বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যাংশ মাত্রের স্মরণ হয়, আর ভক্তিরসে পূর্ণ চিদানন্দের স্মরণ হয়, এই কারণে লৌকিক রস অপেক্ষা ভক্তিরসের শ্রেষ্ঠতা ।

৭ প্রতিপত্তে ইতি ক, ৭ পাঠঃ ।

এতাবদেব ব্যুৎপাদনিকৃতং সাংখ্যাসিদ্ধান্তং ব্যুৎপাদনতি—

তমোরজঃসত্ত্বগুণা মোহ-দুঃখ-সুখাত্মকাঃ ।

তন্ময়ী প্রকৃতির্হেতুঃ সর্বং কার্যঞ্চ তন্ময়ম্ ॥ ১৫ ॥

সরলার্থঃ । [ইদানীমভীর্ষ্যে সাংখ্যাসিদ্ধান্তং সংক্ষেপেণ নিরূপয়মাচ—“তমঃ” ইত্যাদি ।]

তমোরজঃসত্ত্বগুণাঃ মোহদুঃখসুখাত্মকাঃ (তমোগুণঃ মোহব্ধাবঃ, রজোগুণঃ দুঃখব্ধাবঃ, সত্ত্বগুণঃ সুখব্ধাবঃ ইত্যর্থঃ), তন্ময়ী (যথোক্তগুণত্রয়রূপা) প্রকৃতিঃ (প্রদানং) হেতুঃ (কার্যমাত্রোপাদানম্); [অতঃ] সর্বং কার্যং (জায়মানবস্তুমাত্রং) তন্ময়ং (ত্রিগুণময়ং ; সূত্রায় মোহ-দুঃখ-সুখাত্মকমিতি ভাবঃ) ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ । [এখন আপনার অভিপ্রোক্তার্থ সিদ্ধির জন্য সাংখ্যাসিদ্ধান্ত সংক্ষেপে নিরূপণ করিতেছেন—“তমঃ” ইত্যাদি ।] তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বনামক তিনটি গুণ যথাক্রমে মোহ, দুঃখ ও সুখব্ধাব । এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি সমস্ত কার্যের হেতু, অর্থাৎ সমস্ত জন্ত পদার্থের উপাদান কারণ ; অতএব কার্য অর্থাৎ উৎপন্ন বস্তুমাত্রই ত্রিগুণময় ; সূত্রায় মোহ-দুঃখ-সুখময় ॥ ১৫ ॥

টীকা । তথা হি, সাংখ্যা এবমাত্মকতে—সর্বো ভাবঃ, সুখদুঃখমোহাত্মককসামান্তপ্রকৃতিকাস্ত, সুখদুঃখমোহাত্মকত্বেন প্রতীয়মানত্বাৎ ; যে বস্তুত্বকত্বেন প্রাপ্তস্তে, তে তদাত্মকসামান্ত-প্রকৃতিকাস্ত, যথা—মৃদাত্মকতয়া প্রতীয়মানা মৃৎসামান্তপ্রকৃতিকা ঘটশরাদিদয়ঃ, অনুগত-কারণাতিরিক্তসামান্তানুভূ-পগমাৎ ন ঘটাদিনা ব্যভিচারঃ ; সুখদুঃখমোহাত্মকত্বেন চৈতে প্রতীয়ন্তে, তন্ময়া তৎসামান্তপ্রকৃতিকা

টীকানুবাদ । মূলে শুধু “রসতা” শব্দ থাকিলেও উহা এইতেই স্থায়িত্বের রসরূপত্ব পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

টীকানুবাদ । এই বিষয়টিকেই বুঝাইবার জন্য এখন সাংখ্যের সিদ্ধান্ত বুঝাইতেছেন—“তমোরজঃ” ইত্যাদি । সাংখ্যবাদীরা এইপ্রকার বলিয়া থাকেন যে, সমস্ত বস্তুই এমন একটি সাধারণ কারণ হইতে উৎপন্ন, যাহা সুখদুঃখমোহাত্মক ; কেন না, সমস্ত বস্তুই সুখদুঃখমোহাত্মক-রূপে অনুভূত হইয়া থাকে । [দেখা যায়,] যে যে বস্তু যদাত্মক অর্থাৎ যেকোন স্বভাব-বিশিষ্টরূপে প্রতীত হয়, সেই সকল বস্তু সেইরূপ স্বভাবসম্পন্ন একই উপাদান হইতে উৎপন্ন । যেমন—মৃদাত্মকরূপে প্রতীয়মান ঘট-শরাপ্রভৃতি বস্তু একই মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন দৃষ্ট হয় । কারণ, যে বস্তু বাহ্যতে নিয়মিতভাবে অনুগত বা স্বতন্ত্র থাকে, তদতিরিক্ত অন্য কোনও সাধারণ বস্তুকে তৎকারণ বলিয়া স্বীকার করা হয় না ; সূত্রায় ঘটাদি সাধারণ ধর্ম্ম [ঘটাদি-কার্যো] অনুগত থাকিলেও উহা দ্বারা উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হইতেছে না (১) ।

(১) তাৎপর্য—যে বস্তুতে যে বস্তু নিয়মিতরূপে সাধারণভাবে অনুগত বা অনুসৃত থাকে, সাধারণভাবে অনুগত সেই বস্তুটাই সেই বস্তুর উপাদান কারণ হইয়া থাকে, যেমন ঘট ও শরাপ্রভৃতিতে অনুগত মৃত্তিকা ঘটাদির উপাদান কারণ হয় । এই বিষয়ের উপর আপত্তি হইতেছে যে, ঘটেতে যেমন মৃত্তিকা অনুগতভাবে থাকে, ঠিক তেমনি ঘট

ইত্যনুমানেন স্বখদুঃখমোহাজ্ঞকপ্রকৃতিসিদ্ধিঃ । তদ্ব্যবস্থায় স্বখং তৎ সত্ত্বং, যদ্ দুঃখং তদ্রজঃ, যো মোহঃ—
বিষাদঃ স তম ইতি, তদ্ব্যবস্থায় ত্রিগুণাত্মকতাসিদ্ধিঃ । ১

ন চ পরমাণুভিত্তিকতা চার্খাস্তরতা; পরমাণুবাদে কার্যাকারণদ্ব্যর্থোক্ত্যুপগমেন তেষাম-
ভীতিরন্বয়েন চ তদাত্মকতয়া কস্তাপি কার্যাস্ত্র প্রতীতমান্যভাবাৎ, পরমাণু প্রমাণভাবাচ্চ ।
সর্গাত্মকালীন-কার্যোপাদানানুমানস্ত লাঘবতর্কসহকারেণ এবমুপাদানবিষয়কত্বাৎ, ক্ষিত্যাদিকর্তৃত্বমান-
শৈককর্তৃত্ববিষয়কত্ববৎ । ২

জাগতিক সমস্ত বস্তুই স্বখ-দুঃখ--মোহাজ্ঞকরূপে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়; এই হেতু সে সমস্তই
স্বখদুঃখমোহাজ্ঞিকা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, এইরূপ অনুমানের দ্বারা জগৎপ্রকৃতির স্বখদুঃখ-
মোহাজ্ঞকতা সিদ্ধ হয় । কার্যগত যাহা তাহাই সত্ত্ব, যাহা দুঃখ, তাহা রজ, এবং যাহা
মোহ বা বিষাদনামে পরিচিত, তাহাই তমঃ; এই কারণে জগৎপাদান প্রকৃতিরও ত্রিগুণত্ব
সিদ্ধ হইতেছে । ১

এখন. আপত্তি হইতে পারে যে, উক্ত নিয়মানুসারে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির অস্তিত্ব সিদ্ধ না
হইয়া অশ্রু কারণ—পরমাণু বা ব্রহ্মও ত সিদ্ধ হইতে পারে? না—তাহা হইতে পারে না;
কারণ, পরমাণুবাদে কার্য ও কারণের ভেদ স্বীকৃত হয়, অর্থাৎ ঘটাদি বস্তু কারণ-
পরমাণু হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু বলিয়া স্বীকার করা হয়; এই কারণে, বিশেষতঃ পরমাণুসকল
অতীন্দ্রিয় (চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়) ; সুতরাং তদাত্মক অর্থাৎ পরমাণুরূপ কোন
কার্যবস্তুই প্রত্যক্ষগোচর হইতে পারে না; অধিকন্তু তार्কিকসম্মত পরমাণুর অস্তিত্বে কোন
প্রমাণও নাই; তাহারূপের, স্থিতির প্রারম্ভ সময়ে যেসকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, সে সকলের
উপাদান কারণ নির্ণয়ের জন্য যে অনুমান করা হইয়া থাকে, তাহাদ্বারাও একপ্রকার
উপাদানকল্পনাই প্রমাণিত হয়; কারণ, বহু প্রকার উপাদান কল্পনা করা অপেক্ষা লাগবতঃ
একপ্রকার উপাদান (প্রকৃতির উপাদানত্ব) কল্পনা করাই সম্ভব বা যুক্তিসম্মত । যেমন
তार्কিকসম্মত ক্ষিত্যাদি জন্তু-পদার্থের উৎপাদক কর্তার (ঐশ্বরের) অনুমানে লাঘবতঃ
একটীমাত্র কর্তার (ঐশ্বরের) অস্তিত্ব সাধন করা হইয়া থাকে, এখানেও তেমনি করিতে
হইবে (১) । ২

জাতিও উহাতে অন্তর্গত থাকে; সুতরাং ঘটও ঘটের উপাদান হইতে পারে? না, এ আপত্তি হইতে পারে না;
কারণ, ঘট কেবল ঘটেই থাকে, পরাশ্রুতিতে অন্তর্গত থাকে না, কিন্তু যুক্তিকা সননভাবে ঘটের স্থার পরাশ্রুতি
বৃক্ষ বস্তুরাশ্রয়ে অন্তর্গত থাকে, এইরূপ যুক্তিকাই উহার উপাদান, ঘটই নহে ।

(১) তাৎপর্য—তार्কিকগণ ঐশ্বর্য সন্থকে এইরূপ অনুমান করেন যে, “ক্ষিত্যভূতানি কং সর্কর্কং, জন্যহাৎ ঘটবৎ ।
যদ্ যদ্ জন্যং (কার্যং), তৎ সর্বং সর্কর্কং” ইত্যাদি । অর্থাৎ ক্ষিতি ও অন্তর গভৃতি উৎপন্ন বস্তুসমূহ সর্কর্ক,
অর্থাৎ এসকল উৎপন্ন বস্তু নিশ্চয়ই কাহারো কর্তৃক উৎপন্ন হইয়াছে । যাহার উৎপত্তি আছে, নিশ্চয়ই তাহার কর্তাও

কার্যাকারণেরভেদাত্মাপগমেহপি ন জগতো ব্রহ্মান্বনা প্রতীয়মানং সম্ভবতি, ব্রহ্মণঃ সর্ব-
লৌকিক-মানাগোচরত্বাপগনাং। সঙ্কপেণ ব্রহ্মপি সর্বপ্রমাণগোচরঃ, তথা চ তদান্বনা কার্যাত্ত
প্রতীয়মানত্বমন্ত্যেবেতি চেৎ ? কিমেনেকাণ্ডতাওবেন, ব্রহ্মণো নিঃসামান্ত-বিশেষত্বেন নানাক্রপাসম্ভব
ইতি সাংখ্য-সংখ্যাবতামতিমানঃ ॥ ১৫

নহু ভবতামসিকো হেতুঃ, স্বতঃপা বাহানাসান্তরাণাং বাহুঘটাদি-তাদান্বনাসম্ভবাৎ, সম্ভবে বা সর্বং
বস্তু সর্বং প্রমাতারং প্রতি ত্র্যাকারভূয়ে ইণত ? ইত্যত আহ —

ত্রিগুণাত্মকত্বেন বস্তু ত্র্যাকারমীক্যতে ।

নিজমানস-সঙ্কল্পভেদে পুরুষৈস্ত্রিভিঃ ॥ ১৬ ॥

সরলার্থঃ । [নহু সর্বোপাং ত্রি-কি-মিতি সর্বত্র ত্রৈগুণ্যং নোপলভাতে ?
ইত্যত আহ—“ত্রিগুণাত্মকম্” ইত্যাদি ।]

[ব্রহ্মকারণবাদেও কপা এই যে,] কার্য ও কারণের অভেদ স্বীকৃত হইলেও দৃশ্যমান
জগৎ যে, ঠিক ব্রহ্ম—ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নয়, একরূপ প্রতীতি কখনই সম্ভবপর হয় না;
কারণ, ব্রহ্মকা-দে ব্রহ্মকে ব্যবহারসিদ্ধ সর্বপ্রমাণের অগোচর—প্রমাণাতীত বলিয়া
স্বীকার । যদি বল, ব্যবহারিক সমস্ত বস্তুই সৎ-রূপে (সত্য রূপে) প্রতীত
হয়, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রহ্মও নিশ্চয়ই সৎ-রূপে সর্বপ্রমাণের বিষয়ীভূত হন ?
সুতরাং সেইরূপে (সৎরূপে) সমস্ত বস্তুতে নিশ্চয়ই ব্রহ্মাত্ম্যভাবও অনুভূত হইয়া থাকে ?
না, এই অসাময়িক নৃত্যে (উল্লাসে) ফল কি ? কেননা, ব্রহ্মের যখন সাধারণ বা
অসাধারণ কোন বিশেষণই নাই—ব্রহ্ম যখন নির্বিশেষ, তখন ইহার নানাক্রপে—বিভিন্ন
বস্তুরূপে প্রতীতিই অসম্ভব; সুতরাং উক্ত কল্পনাও অনাবশ্যক, ইহাই সাংখ্যবিজ্ঞানিশারদ
পশ্চিৎগণের অভিপ্রায় ॥ ১৫ ॥

টীকানুবাদ । ভাল, [তোমরা বাহ্য বস্তুর ত্রিগুণত্বসাধনের জন্ত—সর্বত্র সুখদুঃখ-
মোহানুভূতিরূপ যে হেতুটির উল্লেখ করিয়াছ,] তোমাদের উল্লিখিত সেই হেতুই ত অসিদ্ধ
বা অপ্রামাণিক ; কারণ, সুখ দুঃখ ও মোহ ইহাতেই আন্তরিক অর্থাৎ অন্তঃকরণের ধর্ম, বাহ্য
ঘটপটাদির সহিত উহাদের তাদান্ব্য বা অভিন্নভাব কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না ? আর
যদি সম্ভবপরই হয়, তাহা হইলেও সকল বস্তুই সকল দর্শকের নিকট তিনআকারে—সুখদুঃখ-
মোহরূপে প্রকাশ পাইতে পারে ? অর্থাৎ তাহা হইলে সকলেই সকল বস্তু সুখদুঃখমোহময়
দর্শন করিত ? অথচ কেইই সেরূপ দর্শন করে না ; এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—“ত্রিগুণাত্মকম্” ।

আছে । ঘট শরা প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত । সেই কর্তা হইতেছেন ঈশ্বর । এখন সেই ঈশ্বর এক কি অনেক ? এই
শঙ্কায় লাবণ্যতঃ একই ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয় । একের দ্বারা কাব্যসিদ্ধি সম্ভব হইলে অনেক কারণ স্বীকারে পৌরব
দোষ ঘটে ।

[বস্ত্রপি] একৈকং (প্রত্যেকং) বস্ত্র ত্রিগুণাঙ্কং (তমোরজঃসম্বন্ধঃ), [জগদপি] ত্রিভিঃ পুরুষৈঃ (ত্রিভির্জনৈঃ) নিজমানস-সংকল্পভেদেন (স্বস্বমনোগতভাবনাভেদেন) জ্যাকারং (ত্রিগুণকারণং—সংকল্পসত্ত্বসারেণ কেনচিত্ মোহাঙ্কং, কেনচিত্ হুঃখাঙ্কং, কেনচিত্ স্থাণাকারং) ঈক্যতে দৃষ্টতে—অমুভূততে ইত্যর্থঃ) ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদঃ । [সকল বস্ত্রই ত্রিগুণাঙ্কক হইলে, সর্বত্র সকল বস্ত্রতে ত্রিগুণ দর্শন করে না কেন ? তদন্তরে বলিতেছেন—“ত্রিগুণাঙ্ককম্” ইত্যাদি] । বস্ত্র প্রত্যেক বস্ত্রই ত্রিগুণাঙ্কক, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন লোক নিজনিজ মানসিক ভাবনা অনুসারে ত্রিগুণ দর্শন করে,—কেহঃ মোহময়, কেহ হুঃখময়, কেহ বা স্থখময় রূপ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

টীকা । ন তাবদাস্তর-বাহয়োস্তাদান্যাসম্ভবঃ—প্রতিবিম্বিতমোহাস্তরদ্বাং; নাপি সর্বান্ প্রতি তুল্যান-প্রসঙ্গঃ, তত্তদ্বাসনারূপসহকারী

এতদেবোদাহরতি—

কামিষ্ঠাঃ স্থখতা ভত্রী সপত্ন্যা হুঃখরূপতা

তদলাভাৎ তথাগ্নেন মোহত্বমমুভূয়তে ॥ ১৭ ॥

সরলার্থঃ । [এতদেব ত্রৈবিধ্যানুসারগণেন দ্রুতয়রূহ—“কামিষ্ঠাঃ” ইতি ।]

কামিষ্ঠাঃ স্থখতা (স্থখরূপত্বং) অমুভূততে, সপত্ন্যা হুঃখরূপতা, তথা অগ্নেন (লম্পট তদলাভাৎ (তত্বাঃ কামিষ্ঠা অগ্রাশ্বিত্বোক্তাঃ) মোহত্বং [অমুভূততে ইতি সম্বন্ধঃ । সর্বত্র বস্ত্রনঃ ত্রৈবিধ্যাদেব একৈব কামিনী ভর্তুঃ স্থখায়, সপত্ন্যা হুঃখায়, লম্পটস্ত চ মোহায় সম্পত্তত ইতি-ভাবঃ] ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদঃ । [সমস্ত বস্ত্র ত্রিগুণাঙ্কক বলিয়াই—] একই কামিনীকে স্বামী স্থখরূপে, সপত্নী হুঃখরূপে, ও অগ্নিপোক—যে তাহাকে পায় নাই, সে মোহরূপে দর্শন করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

টীকা । ভত্রীং প্রতি হি কামিষ্ঠাঃ সর্বাংশ এবোদ্রিচ্যতে, সপত্নীং প্রতি তু রজোহংশ এব, তাং কানয়মানমন্তক তানবিন্ধন্ত তমোহংশ এব, অতঃ ক্রমেণ তেষু স্থখহুঃখাধিদাঃ প্রোদ্রবন্তি;

বাহ্য বস্ত্রগত স্থখাদি বিষয়ই যখন চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া আন্তর-সংস্কার প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা ও আন্তরের তাদাত্ম্য সম্বন্ধে শব্দই সম্ভবপর হয় না; তাহার পর, সকল বস্ত্রই যে, সকলের নিকট একই ভাবে প্রকাশ পায় না, লোকের বাসনাভেদই তাহার কারণ, অর্থাৎ বাসনাই (প্রাক্তন সংস্কারই) সমস্ত অমুভূতির সহকারী কারণ; সেই বাসনা প্রত্যেকের বিভিন্ন-প্রকার; সুতরাং বাসনারূপ সহকারী কারণের প্রভেদ অনুসারে লোকের অমুভূতিতেও পার্থক্য ঘটিয়া থাকে; সেইজগুই সকলের তুল্যরূপ দর্শন হয় না ॥ ১৬ ॥

টীকানুবাদঃ । উক্ত সিদ্ধান্তেরই সমর্থনার্থ দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—“কামিষ্ঠাঃ” ইত্যাদি । প্রাক্তন কন্দামুসারে একই কামিনীর স্বীয় স্বামীর প্রতি সম্বন্ধগণের ভাগ অভিব্যক্ত হয়, সপত্নীর

অতো ব্যবহোপপত্তিঃ । বাসনাভেদেনৈকস্মিন্নপি ভানভেদো ভট্টাচার্য্যপুঙ্কঃ—

“পরিব্রাট্-কামুক-স্তনামেকস্তাং প্রমদা-তনৌ ।

কুণপঃ কাগিনী ভক্ষ্যমিতি তিশ্রো বিকল্পনাঃ ॥” ইতি ॥ ১৭ ॥

ফলিতমাহ—

এবং সতি কামিকারঃ প্রবিষ্টো মানসে যদা ।

তদা স স্তব্ধঃ প্রতিপত্ত্ব রসো ভবেৎ ॥ ১৮ ॥

সরলার্থঃ । এবং সতি (একরূপান্তররূপে সিদ্ধে সতি) যদা মানসে (চিত্তে) স্থখাকারঃ
প্রাপ্তঃ—[ভবেৎ], তদা সঃ (স্বকৃতভাবোদ্ভূতঃ) প্রতিপত্ত্ব (প্রাপ্য) রসঃ
ভবেৎ (রসাকারেণ প্রকাশত ইত্যর্থঃ) ॥

মূলানুবাদঃ । এইরূপ [সিদ্ধি] [স্বকৃতভাব হইতেছে যে,] বস্তুর স্থখাকার যখন মনোমধ্যে
প্রাপ্ত হয়, তখন সেই স্থখাকারই স্থায়ীভাবতঃ [করিয়া] রসাকারে পরিণত হয় ॥ ১৮ ॥

টীকা । যে যদি ভাবস্থাপি রজস্তমোনিমিত্তসম্বোধক- (ক) নিবন্ধন-চিত্তদ্রব্ধিফলিতত্বাৎ
সুখময়ত্বমিত্যধি । দ্রবীভাবস্ত সঙ্কল্পত্বাৎ, তৎ বিনা চ স্থায়ীভাবাসম্ভবাৎ, সঙ্কল্পগত চ স্থখ-
রূপত্বাৎ । অর্থাৎ ভাবান্যং সুখময়ত্বোপি রজস্তমোহংশঃপ্রাণ্যং তারতম্যানবগম্যতাম্; অতো ন
সর্বসু রসেযু তুলাস্থখানুভবঃ । উপরিষ্টাচ্চ স্পষ্টীকরিত্যেতৎ ॥ ১৯ ॥

প্রতি রজোগুণের ভাগ প্রবল হয়, আর অপর যে লোক তাহাকে কামনা করিয়াও লাভ করিতে
পারিতেছে না, তাহার প্রতি কেবল তমোগুণের অংশমাত্র উদ্ভিস্ত (অভিব্যক্ত) হয়; এই
কারণে তাহাদের তিন জনের সম্মুখে যথাক্রমে সুখ দুঃখ ও মোহ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে; এই
কারণেই একই বস্তুতে উপলব্ধিগত পার্থক্য সম্ভব হইতেছে । প্রাক্তন সংস্কারভেদে লে,
প্রতীতিভেদ হয়, তাহা ভট্টাচার্য্যও বলিয়াছেন । যথা—‘একই কামিনীশরীরকে লক্ষ্য করিয়া
পরিব্রাজক (সন্ন্যাসী), কামুক ও কুকুর, এই তিনের তিনপ্রকার কল্পনা হইয়া থাকে, অর্থাৎ
সন্ন্যাসী মনে করেন ইহা মৃতদেহের ন্যায় অস্পৃশ্য, কামুক মনে করে ইহা অতীব আনন্দদায়ক,
আর মাংসভোজী প্রাণী মনে করে ইহা অতীব কমনীয় খাদ্য’ ইত্যাদি (১) ॥ ১৭ ॥

(১) তাৎপৰ্য্য—মনে করুন, একজন নিষ্কাম সন্ন্যাসী, একজন ভোগলিপ্সু ও একটা মাংসলোলুপ কুকুর ইহারা
একই সময়ে একটা মন্দরী রমণীমূর্ত্তি দর্শন করিতেছে । ইহাদের বাক্যদ্বিটি একরূপ হইলেও মনের ভাব একরূপ নহে—
সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ । সন্ন্যাসী মনে করেন—মৃতদেহের ন্যায় ইহা আমার অস্পৃশ্য, লিপ্সু মনে করে—ইহা আমার পরম
উপভোগ্য, আবার কুকুর দেখিতেছে, ইহা আমার একটা উপদেহ খাদ্য । এই ত্রিবিধ মনোভাবের একমাত্র কারণ
হইতেছে ইহাদের মানসিক সংস্কারভেদ বা বাসনার পার্থক্য । সন্ন্যাসী ভোগ অন্ভাস করিয়াছেন, কামুক ভোগচর্চা
করিয়াছে, এবং কুকুর মাংস ভোজন শিক্ষা করিয়াছে, সেইজন্য ইহারা তিন রকম ভাবনা করিতে বাধ্য হইয়াছে ।
এনিয়ম জগৎ-এর সর্বত্র ।

(ক) ‘রজস্তমোনিমিত্তসম্বোধক’ ইতি পাঠস্ত ক. খ. ঘ. সম্মতঃ ।

অত্রাহতাকিকা:—নিত্য নিরবয়বমণুপরিমাণং মনঃ, তন্ত কণং সাবয়বদৃষ্টোন্তে জবীভাবদ্বারা বিষয়াকারপরিণামো বক্তুং শকাতে ? নহি নিরবয়বত্ব হ্রাস-বৃদ্ধী সম্ভবতঃ ; তদ্বাহত্বাহারিতাবনিরূপণ-মঙ্গলমিতি । তত্রাহ—

পরমাণুকরুপস্ত চিত্তং ন বিষয়া

ইত্যাদি মতমন্তোষামপ্রামাণ্যাত্তে কিতম্ ॥ ১৯ ॥

সরলার্থঃ । [নিরবয়বতাণুপরিমাণস্ত মনসঃ প' জবীভাবাত্তিক্রিয়াক্ষেপেতি তাকিকমতমনসীকুর্দ্ধমাহ—“পরমাণুক” ইত্যাদি ।]

অন্তেষাং (তাকিকানাং) পরমাণুকরুপং (পরম নিরবয়বমিত্যর্থঃ) চিত্তং বিষয়াকৃতি (বিষয়তাকৃতিরিব আকৃতিবৃত্ত, তৎ তথা) ন মতং তু (পুনঃ) অপ্রামাণ্যং (প্রমাণনিরুদ্ধত্বাং) উপেক্ষিতং (বিচারং বিনৈব প ১৯ ॥

মূলানুবাদ । [নিরবয়ব পরমাণুকুল্য হ' ত্তের বিষয়াকারে পরিণতি অসম্ভব বলিয়া পূর্বেক্ত জবীভাবাদি-উক্তি যুক্তসঙ্গত হয় না, তাকিকগণের এই সিং অস্বীকার করিয়া বলিতেছেন—“পরমাণুক” ইত্যাদি ।]

পরমাণুর সমপরিমাণ মন কখনই দৃষ্টবিষয়াকার ধারণ করিতে পারে না, তাই “ন অভিমত এই সিদ্ধান্ত প্রমাণশূন্য বলিয়া বিনা বিচারে পরিত্যক্ত হইল ॥ ১৯ ॥

টীকা । আদি-শব্দ বিত্ব মন ইতি প্রাত্যকরাণাং, সমনস্তরপ্রত্যয় এবোন্তরজ্ঞানকারণতয়া মন ইতি দোগতানাঞ্চ মতং সংগৃহীতম্ । অয়ং ভাবঃ—করণত্বাং পরমাদিবৎ (ক), ইঞ্জিয়ত্বাক্করাদিবদ্ মনসো গদ্যামপরিমাণত্বমুচ্যেতে, ন চাণুত্বানুমানে কিক্লিষ্টমস্তি । ১

টীকানুবাদ । এখন ইহার ফলিতার্থ (তাৎপর্যার্থ) বলিতেছেন—“এবম্” ইত্যাদি । অভিপ্রায় এই যে, চিত্তসত্ত্বের জবীভাবনিবন্ধন যে, ক্রোধাদিভাবের উদয় হয়, সে সকল ভাবও বস্ত্ততঃ সূক্ষময়; কারণ, সম্বোধক ব্যতীত জবীভাব হয় না, আবার জবীভাব না হইলেও উহার স্থায়িতাবরূপে গণ্য হইতে পারে না । সম্বগুণ স্বভাবতই সূক্ষময়; সুতরাং তদ্ব্যুলক ক্রোধাদি-ভাবগুলিও সূক্ষময়; বিশেষ এই যে, তৎকালীন সম্বগুণটি রজোগুণে ও তমোগুণে মিশ্রিত, বিশুদ্ধ নহে । যদিও মানসিক সমস্ত ভাবই সূক্ষময়, তথাপি আংশিক ভাবে রজোগুণ ও তমোগুণের সহিত মিশ্রিত থাকায় সূক্ষের তারতম্য ঘটয়া থাকে ; এইজন্যই সমস্ত রসে সমান-ভাবে সূক্ষানুভব হয় না । একথা পরে স্পষ্ট করিয়া বলা হইবে ॥ ১৮ ॥

টীকানুবাদ । এবিষয়ে তাকিকগণ বলিয়া থাকেন—মন স্বভাবতই নিত্য নিরবয়ব ও পরমাণুর দ্বায় সূক্ষ পদার্থ । সাবয়ব জতুর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার জবীভাবকল্পনা এবং তদ্বারা তাহারই আবার বিষয়াকারে পরিণামব্যবস্থা কিরূপে স্বীকার করা বাইতে পারে ? কারণ,

নাপি নিত্যোন্মিষ্যৎ শ্রোত্রবদ্ বিভূষ্যমানং, নিত্যাত্মাসিদ্ধ্যং; আকাশতাপি নিত্যাত্মা-
ভাবেন তৎকার্য-শ্রোত্রস্ত সূতরাং নিত্যাত্মাভাবং । অতএব ভক্তস্ত বিভূষ্যতাবান্ধ্যান-পরিমাণত্বানুমানস্ত
শ্রোত্রে ন (ক) বাস্তিচারঃ । যদিহ্মিয়ং যদগুণগ্রাহকং, তদিস্মিয়ং তদগুণবদিতি ব্যাপ্তেঃ, যথা—চক্ষুরাদে:
স্বগ্রাহগুণবদভূতরত্নাং সাধ্যতে, (পা) মনসোহপি পক্ষমচাতুতগ্রাহকত্বেন তদ্ব্যবসিচরাং স্বগ্রাহ-
গুণবত্তিরেব ভূতৈররত্নাং সাধ্যতাম্ । শেবাভাবাং । ২

নিরবয়ব বস্তুর ভ্রাস বা বুদ্ধিঃ । ই সম্ভবপর হয় না; অতএব পূর্বকথিত চিত্তপ্রবীভাবের
স্থায়িত্বাবস্থ কল্পনা করা সম্ভবপর হইতে পারে না, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—“পরমাণু”
ইত্যাদি (১) ।

শ্লোকস্থ “ইত্যাদি” কথাটির অর্থ মনের বিভূষবাদী (ব্যাপকতাবাদী) প্রভাকর-
সম্প্রদায়ের, এবং বৌদ্ধসম্প্রদায়ের উদ্ভাবক জৈন কবি ‘পরবর্তী জ্ঞানের উৎপাদক অব্যবহিত পূর্ববর্তী
প্রত্যয়ই অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিই মন নামে অভিহিত’, এই দুই সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হইয়াছে ।
অভিপ্রায় এই যে, যখন পরশু (কুঠার) প্রভৃতির স্রায় করণ (জ্ঞানোৎপাদক) এবং চক্ষুঃ-
প্রভৃতির স্রায় ক্রিয় (জ্ঞানসাধন), তখন উহাদের স্রায় মনেরও মধ্যম পরিমাণই অনুমিত
হয় । অগুণপরিমাণকল্পনার সাধক কোনও হেতু বা যুক্তি দেখা যায় না (২) । ১

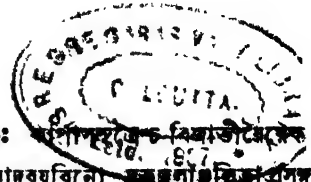
ভাল, নিত্য আকাশস্বরূপ বলিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের যেমন বিভূষ (ব্যাপকত্ব) অনুমিত হয়,
তোমনি মনেরও বিভূষ অনুমান করা যাইতে পারে ? না; কারণ, তোমার কথিত (আকাশের)
নিত্য হেতুটাই অসিদ্ধ (অপ্রামাণিক) । আকাশের নিত্যতা না থাকায় তদুৎপন্ন শ্রবণেন্দ্রি-
য়েরও নিত্যতা থাকিতে পারে না । অতএব উৎপন্ন কোন পদার্থেই যখন সর্বব্যাপকতারূপ বিভূষ
থাকা সম্ভবপর হয় না, তখন উৎপত্তিশীল মনের] মধ্যম-পরিমাণত্বই অনুমান করা যাইতে
পারে; কারণ, যে ইন্দ্রিয় যে গুণ গ্রহণ করে, সেই ইন্দ্রিয় নিজেও সেই গুণযুক্ত হয় ;

(ক) ‘শ্রোত্রে’ ইতি ক, খ, পাঠঃ ।

(১) ভাষ্যপার্থ—তাত্ত্বিকগণ বলেন—মনঃ নিত্য ও অগুণপরিমাণ—পরমাণুর মত যক্ষ্মণ পদার্থ । মন যক্ষ্মণ বলিয়াই
একসময়ে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইতে পারে না; এইজন্য একসময়ে একাধিক জ্ঞানও জন্মায় না । তবে যে,
কখন কখন একই সময়ে অনেক বিষয়ে জ্ঞান হইতেছে বলিয়া মনে হয়, তাহা এরূপ । যেমন একজন পদ্মপত্র দৃষ্টবিন্দু
করিলে হঠাৎ মনে হয় যে, একই সময়ে যেন এই সমস্ত পত্র বিন্দু হইয়াছে, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে,
সেখানেও ক্রমেক্রমেই পত্রগুলি বিন্দু হইয়াছে—একসঙ্গে নহে, এই নিয়মে জ্ঞানের স্থলেও ঠিক সেইরূপই ক্রমাগত
বৃদ্ধিতে হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি ।

(২) এবিধের ব্যাখ্যাকার বলিতেছেন যে, ন্যায়ের ঐ সিদ্ধান্ত ঠিক নহে—মন নিত্যও নহে, অণুও নহে, অথবা বিভূষ
(সর্বব্যাপীও) নহে; মন মধ্যম-পরিমাণ, অর্থাৎ দেহ যত বড়, মনও তত বড়—মন সম্পূর্ণ দেহটিকে ব্যাপিয়া থাকে;
এইজন্যই সর্বজনীনব্যাপী স্পর্শাদির অনুভব হইয়া থাকে, এবং এক সময়েও অনেক ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান হইতে পারে
ইত্যাদি । টীকাকার এবিধে আরও অনেক কথা পরে বলিবেন ।

প্রথম উল্লাসঃ ।

ন বিজ্ঞাতীরানামীনীরন্তকৎ বিশেষঃ, স্ববর্ণসূত্রে: পটুসূত্রে: পূর্বোক্ত-বিজ্ঞাতীরৈকে
রন্তদর্শনাৎ । তত্রাবয়বানসীকারেহস্তাপি তণানসীকারসন্তবাদবয়বিনো বস্তুনিষ্ঠাভি-
তবাদপকীকৃত-পক্ষমহাত্তারভাৎ সন্তপ্রধানং সঙ্কোচবিকাশশীলং স্বচ্ছজব্যাং চক্ষুঃ-
যোগ্যক দেহপরিমাণং মনোহৃত্যপগন্তবাম্ । সিদ্ধান্তে সূত্রঃ: জ্ঞাজ্ঞানাদীনং তদাশ্রয়ভাষ্যপণাৎ,
তোষাক সর্বশরীরব্যাপিষেনোপলভ্যং তদাশ্রয়ত মনসোহপি স শরীরব্যাপিষাৎ । ৩

অবগেদ্রিয়েও সেই ব্যাপ্তির (নিয়মের) ব্যতিক্রম হ' না । কেননা, যে ইন্দ্রিয় যেগুণ
গ্রহণ করে, সেই ইন্দ্রিয় সেইরূপ গুণবিশিষ্ট ভূত হ' াম, এইরূপ নিয়মানুসারে চক্ষুঃ-
প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের যেমন স্বগ্রাহ্য-রূপাদিগুণবিশিষ্ট উৎপত্তি সাধন করা হইয়া থাকে,
তেমনি মনও যখন পৃথিবাদি পক্ষভূতকেই ত' করে), তখন মনও নিশ্চয়ই
পক্ষভূতযুক্ত; অতএব মনেরও তদগ্রাহ্য-গুণযু- ভূত হইতেই উৎপত্তির অনুমান
করা যাইতে পারে; কোনই বিশেষ নাই; যেমন আকাশজাত বলিয়া
মধ্যমপরিমাণ, তেমনি পক্ষভূত হইতে উৎপন্ন মনও মধ্যম-মাণ; ততরাং নিত্য নিরবয়ব
ও বিভূ নহে; কাজেই উহার স্রবীভাব সম্ভবপর হয়] । ২

এখানে একথাও বলিতে পার না যে, বিজ্ঞাতীয় পক্ষভূত কখনই মি- একটী
কাগ্য উৎপাদন করিতে পারে না, সূত্রাং পূর্বোক্ত নিয়মের সহিত ইহার বৈলক্ষণ্য বাতিল হ' ১
কারণ, নানাজাতীয় কারণের—স্ববর্ণসূত্র, পটুসূত্র ও কার্পাস সূত্রের সমন্বয়েও বস্ত্রনির্ম্মাণ দেখিতে
পাওয়া যায় । এখন যদি ঐসকল সূত্রে নির্ম্মিত বস্ত্রের অবয়ববিধ (সূত্ররূপ অবয়বে নির্ম্মিত একটী
বস্ত্র বলিয়া) অসীকার কর, তাহা হইলে অল্প সকল স্থলেও এইরূপেই অবয়ববিধ অসীকার করা
যাইতে পারে; তাহা হইলেত সমস্ত অবয়বীকেই জলাঞ্জলি দিতে হয়, অর্থাৎ তাহা হইলে জগতে
'অবয়বী' বলিয়া কোনও বস্ত্র থাকিতে পারে না (১); অতএব সীকার করিতে হইবে যে, মন
বস্তুতঃ অপকীকৃত পক্ষ মহাত্ত (আকাশাদি সূক্ষ্মভূত) হইতে উৎপন্ন, সন্তগুণপ্রধান, সঙ্কোচ-
বিকাশশক্ত্যব, চক্ষুর স্থায় স্বচ্ছ জব্যা, এবং পরিমিত অপর বস্ত্রদ্বারা বাধা পাইবার যোগা ও
দেহপরিমিত অর্থাৎ দেহের সমপরিমাণযুক্ত; [কিন্তু মন বিভূও নয়, এবং পরমাণু-
তুল্যও নয়]; কারণ, বেদান্ত-সিদ্ধান্তে সূত্র, দ্ব্যং, জ্ঞান ও ইচ্ছাপ্রভৃতি গুণগুলি মনের
ধর্ম্ম—মনে থাকে এবং সাধারণতঃ সর্বশরীরব্যাপীরূপে অনুভূত হয় । এইসকল গুণের
আশ্রয়ভূত মন সর্বশরীরব্যাপী বলিয়াই তদাশ্রিত গুণসমূহের সর্বশরীরে অনুভব করা

(১) তাৎপৰ্য্য—কতকগুলি অবয়বের সমন্বয়ে একটী কাগ্য (ঘটপটাদি) উৎপন্ন হয় । সেই উৎপন্ন কাগ্যটিকে
বলে অবয়বী । ন্যায়বতে এই অবয়বী বস্তুর অবয়ব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ । এখন বিভিন্ন জাতীয় বর্ণ
কার্পাসাদি দ্বারা নির্ম্মিত বস্ত্রকে যদি অবয়বী বলিয়া স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে ঘটপটাদি কোন কাগ্যকেই
আর অবয়বী বলিতে পারা যায় না; তাহা হইলে লোক-ব্যবহারই অচল হইয়া পড়ে; অতএব উক্ত আপত্তি সমর্থন-
যোগ্য নহে ।

অপুণ্যভাবে যুগপৎ সর্বেশ্বর-সম্বন্ধসত্ত্ববাদ যুগপন্নান্যজ্ঞানোপপত্তিপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ ? ন, একেনে-
ন্দ্রিয়েণৈকদা একমেব জ্ঞানং জন্মতে—ইতি নিয়মস্তাবদাবরোঃ সমঃ, অজ্ঞাণা যুগপৎ চাক্ষুষজ্ঞানধরোৎপত্তিঃ
কিং ন ত্য়াৎ ? নানেন্দ্রিয়জন্মজ্ঞানান্যত্ব যুগপৎপত্তিরিবাৎ এব, দীর্ঘাং শঙ্কুলীং ভক্ষয়তঃ শব্দস্পর্শরূপ-
রসগন্ধানাং যুগপদভূতবাৎ । স্বপ্নাভ্যুত্থানপন্থ্যা স্বপ্নমনঃসংযোগস্ত জ্ঞানমাত্র কারণেহেন (ক) স্বরাভ্যুপ-
গমাদ্ রসনাবচ্ছিন্ন-স্বপ্নমনঃসংযুক্তস্ত যুগপদ্ রসস্পর্শোপলব্ধস্তবাপি দুর্নিবারঃ ; তন্মাত্রান্নদভ্যুপগতে
মনসি শ্রুতিস্মৃতি-জ্ঞারসিক্রে বিমতিঃ কাঃ ? ইতি । সমনস্তরপ্রত্যয়বৃতিনিযুক্তিকথ্যাহুপেক্ষিতঃ । বিস্তর-
ত্বমদীর-বেদান্তকল্পলতানামমুসন্ধেয়ঃ ।

অতঃ স্বচ্ছন্দভাবে সাবরত্বম্ । বিদ্যাবাদ বিষয়াকারগ্রাহকত্বং বেদান্তশাস্ত্রে সংগোপিতম্
চ যদ্রূপিতম্, তৎ প্রামাণিকত্বাদ্ । ইতি ।

সমস্তবপার হইয়া থাকে, নচেৎ—

যদি বল—মন তখন না—না মধ্যমস্থানে হইলে একই সময়ে সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত
মনের সম্বন্ধ থাকা উচিত ; সুতরাং একসঙ্গে বহু জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে ? না—তাহাও
বলিতে পারা না কেন না, একটি ইন্দ্রিয় যে, একই সময়ে একই জ্ঞান জন্মায়, অধিক জ্ঞান
জন্মায়, সেসব তুল্যম তোমার আমার উভয়েরই সমান, নচেৎ একই সময়ে একসঙ্গে দুইটি চাক্ষুষ
জ্ঞান হয় না কেন ? কিন্তু বিভিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারা একসময়ে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের উৎপত্তি আমরা
অবশ্যই স্বীকার করি ; কারণ, দীর্ঘ শঙ্কুলী (পিষ্টকনিশেধ) ভক্ষণকর্তার একই সময়ে শব্দ,
স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের অনুভূতি হইতে দেখিতে পাওয়া যায় । সর্বপ্রকার ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান-
সম্বন্ধ-শূণ্য ‘স্বপ্নাভি’ অবস্থাসম্ভব হয় না বলিয়া তুমি যখন স্বপ্নমনঃসংযোগকে (স্বপ্নের সহিত মনের
সংযোগকে) জ্ঞান-সামাগ্রের (সমস্ত জ্ঞানের) কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাক, তখন
রসনাস্থিত স্বপ্নমনঃসংযুক্ত গুড়ে যে, একই সময়ে রস ও স্পর্শের অনুভব, তাহাও তোমার পক্ষেও
অনিবার্য । অতএব শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি দ্বারা সমর্থিত আমাদের অভিমত মনের সরূপ
সম্বন্ধে আপত্তি করা সঙ্গত হয় না । আর বৌদ্ধসম্মত ‘সমনস্তরপ্রত্যয়বাদ’ একেবারেই
যুক্তিহীন বলিয়া আমরা উহা উপেক্ষা করিলাম, [সেই মতের খণ্ডনে আর যত্ন করিলাম না ।]
এবিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে, আমার কৃত বেদান্তকল্পলতানামক গ্রন্থে অনুসন্ধান
করিতে হইবে (১) ॥ ১৯ ॥

(ক) স্বপ্নমনঃসংযোগস্ত জ্ঞানমাত্র কারণেহেন ইতি ক, ঘ পাঠঃ ।

(১) তাৎপৰ্য্য—‘সমনস্তরপ্রত্যয়’ অর্থ অবাবহিত পূর্ববর্তী জ্ঞান । বৌদ্ধেরা বলেন, মন বলিয়া বস্তু কোন
বস্তু নাই । অবাবহিত পূর্ববর্তী জ্ঞানটী পরবর্তী জ্ঞান (প্রত্যয়) জন্মাইয়া মরিয়া যায় ; এই প্রকারে যে, প্রত্যয়প্রবাহ চলে,
তাহাই মন, তত্ত্বতিরিক্ত মন বলিয়া কিছু নাই । প্রত্যয় মাত্রই কণিক—এক কণমাত্র থাকে, পর কণেই নষ্ট হইয়া
যায়, কিন্তু নষ্ট হইবার সময়ে অপর একটি জ্ঞান জন্মাইয়া যায় এবং আপনার সমস্ত সংস্কার সেই জ্ঞানে রাখিয়া যায়,

গৃহীতি বিষয়াকার মনো বিষয়যোগতঃ।

ইতি বেদান্তিভিঃ সাংখ্যোপনি সম্যগ্নিরূপিতম্ ॥ ২০ ॥

সরলার্থঃ। [ইদানীং সাংখ্য-বেদান্তসিদ্ধান্তম্

২ প্রভোতি—“গৃহীতি” ইতি।]

মনঃ (সাবয়বং দেহপরিমিতং চিত্তং) বিষয়যোগতঃ (ইন্দ্রিয়ালিকরা বিষয়দেশং গতং সৎ) বিষয়াকারং (বিষয়ত্ব ঘটাদেয়াকারমিব আকারং) গৃহীতি (ফিটারং ভবতীত্যর্থঃ)। ইতি (এতদ্বিষয়াকারগ্রহণং) বেদান্তিভিঃ সাংখ্যোঃ অপি সম্যগ্নিরূপিতং (প্রতিপাদিতমিত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥

মূলানুবাদঃ। উক্ত দেহপরিমিত সাবয়ব

বিষয়ে বাইরা সেই সকল বিষয়ের

অনুরূপ আকার ধারণ করে, ইহা সাংখ্য ও বেদান্ত

রূপে নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ২০ ॥

টীকাঃ। যতপি সাংখ্যানামাহকারিকং ম

ভৌতিকমিতি মহান বিশেষঃ,

তথাপি বিষয়াকারগ্রাহকত্বং সমানমিতি তুল্যব

ভাষিঃ

দ্রব্যভাবপূর্নকং চিত্তং বিষয়াকারতজন

ভাষ্যকারবচনমুদাহরতি—

মুখাসিদ্ধং যথা ত

তন্নিভং জায়তে তথা।

ঘটাদি ব্যাপ

তন্নিভং জায়তে এবম্ ॥ ২১ ॥

সরলার্থঃ। [অগ্নি

ভাষ্যকারোক্তিমুদাহরতি—“মুখা” ইত্যাদি।]

[অগ্নিসত্তাপাদিভিঃ দ্রব্যীভূতং] তাদ্রব্যং যথা ২১ তন্নিভং (মুখারং প্রতিমাভাকারখচিত-মুখাদিসংস্থানে নিহিতং সৎ) তন্নিভং (মুখানুরূপং) জায়তে, তথা চিত্তং ঘটাদি ব্যাপনুৎ (গ্রাহ্যং বস্তু ব্যাপ্য স্থিতং সৎ) এবং (নিশ্চয়ে) তন্নিভং জায়তে (তদাকারাকারিতং ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ২১ ॥

মূলানুবাদঃ। গণিত তাত্র বেগন প্রতিমাটির ছাঁচে পতিত হইয়া সেই ছাঁচের আকার ধারণ

করে, ঠিক তেমনি চিত্তও ঘটাদি বিষয়ে বাইরা নিশ্চয়ই সেসকল বিষয়াকার ধারণ করে ॥ ২১ ॥

টীকানুবাদঃ। অতএব সাংখ্যশাস্ত্রে ও বেদান্তশাস্ত্রে যে, দর্পণাদির দ্বায় স্বচ্ছস্বভাব ও সাবয়ব মনের বিষয়াকারগ্রাহকতা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, তাহা যখন প্রমাণসিদ্ধ, তখন নিশ্চয়ই সঙ্গত ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—“গৃহীতি” ইতি।

সাংখ্যমতে মন আহকারিক—অহকার হইতে উৎপন্ন, আর বেদান্তমতে উহা ভৌতিক—পঞ্চভূতের সাত্বিকংশ হইতে উৎপন্ন ; সুতরাং যদিও এ বিষয়ে সাংখ্য ও বেদান্তমতের যথেষ্ট পার্থক্য থাকুক, তথাপি গ্রাহ্যবিষয়ের প্রতিবিম্বগ্রহণ সম্বন্ধে উভয়ের মতই সমান ; এই কারণে মূল শ্লোকে উভয়ের তুল্যভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে ॥ ২০ ॥

এইরূপ প্রত্যয়প্রবাহ অনাদি কাল হইতে অবন্ত কাল পর্যন্ত চলিতেছে ও চলিবে।

টীকা। মূবারাং পটকপাকযন্তে তদ্বারা জীবীভূতং তাত্র যন্তপ্রতিমাভাকারবটিতে মৃদাদিনংহান-
বিশেষে সিক্তং সৎ তদ্বদনংসংহানাকারং ভবতি ক্রতত্বাৎ, এবং রাগষোষাদিনা জীবীভূতং চিত্তং
চকুরাদিহারা যন্ত সিক্তং ভবতি, অরমপি তদ্বিষয়াকারং ভবতীতি কারিকার্থঃ।

যন্তপ্যসিন্ বাক্যে সামান্তত এব জীবীভাব উক্তঃ, তথাপ্যামৃতভবলাদ রাগষোষাদিবিষয়ে ব্যবহাপ্যতে,
তদভাবে তু শিথিলীভাবমাত্রমিত্যুক্তম্। যুগৎ ॥ ২১ ॥

মনো বিষয়াকারং বিষয়গতাবহতি। স্বাদালোকবদিত্যুমানমস্মিন্মর্থে প্রমাণমাহ—

ব্যঞ্জকো বাঙীকো ব্যঙ্গ্যশ্চাকারতামিয়াৎ।

সর্বার্থব্যঞ্জকো ব্যঙ্গ্যশ্চাকারতামিয়াৎ ॥ ২২ ॥

সরলার্থঃ। [এতদম্বুত।]

ব্যঞ্জকঃ (সিদ্ধবস্তুরপ্রকাশকঃ) প্রকারিতাবহতি। ব্যঙ্গ্যশ্চ (প্রকাশিত ঘটাদিঃ) আকারতাং (তৎসদৃশমান্যুপমাং) প্রকাশিতাবহতি। সর্বার্থব্যঞ্জকত্বাৎ (সর্ববিষয়-
প্রকাশকত্বাৎ চেতোঃ) অর্থাকার (গৃহীতবিষয়) প্রদৃশ্যতে। [অয়ং ভাবঃ—আলোকো যথা
অন্ধকারং ঘটাদি বিষয়ীকৃত্য, তদগতমন্ধকারং তদভিবিম্বাং তদভিবিম্বাং তদভিবিম্বাং
মনোবিষয়ীকৃত্য অজাতং ঘটাদিকং বিষয়ীকৃত্য মজানং বাধতে; অনন্তরং তদাকারমাসাদ্য
তৎসদৃশমিত্যুপমাং প্রদৃশ্যতে ॥ ২১ ॥

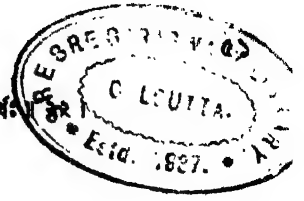
মূলানুবাদ।

[কথিত বিষয়ে অম্বুত।] প্রদর্শন করিতেছেন—“ব্যঞ্জকো বা”
ইত্যাদি।] পূর্বসিদ্ধ বস্তুর প্রকাশক প্রদীপাং ব্যঙ্গ (প্রকাশ ঘটপটাদি) বস্তুতে
পতিত হইয়া তদাকার ধারণ করে, তেমনই সর্ব বস্তুপ্রকাশক মনও সেই সেই বিষয়ের আকারে
আকারিত দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

টীকামুবাদ। চিত্ত জীবীভূত হইয়া যে, বিষয়াকার গ্রহণ করে, এবিষয়ে ভাস্কর্যকারের
(শঙ্করাচার্যের) উক্তি উদ্ধৃত করিতেছেন—“মূবা” ইত্যাদি। উক্ত শ্লোকের অর্থ—পট-
পাকযন্তে জীবীভূত তাত্র যেমন মূবামধ্যে অর্পিত হইলে, সেই মূবার অভ্যন্তরস্থ আকৃতির অনুরূপ
আকৃতি ধারণ করে; কারণ, তাত্র তখন গলিয়া জীবীভূত হইয়াছে; তেমনই রাগষোষাদি দ্বারা
জীবীভূত চিত্তও চকুঃপ্রভৃতির সাহায্যে বাহ্য বিষয়ে স্থাপিত হইলে, নিজে সেই বিষয়ের আকার
প্রাপ্ত হয়। এখানে মূবা অর্থ—যন্ত—প্রতিমাদির আকারে মৃত্তিকাদিনির্মিত আকৃতি-
বিশেষ (ছাচ)।

যদিও উক্ত বাক্যে (শ্লোকে) জীবীভাবের কথা সাধারণভাবেই বলা হইয়াছে, তথাপি
যখন দেখা যায় যে, রাগষোষাদি কারণেই চিত্তের জীবীভাব হয়, তখন তদ্বিষয়েই জীবীভাব
কল্পনা করিতে হইবে। রাগষোষাদির অভাবে যে, চিত্তের শিথিলতা মাত্র (কেবল
কোমলতা মাত্র) হয়, একথা পূর্বেই (১১৭ শ্লোকে) বলা হইয়াছে ॥ ২১ ॥

প্রথম উল্লাসঃ ।

টীকা । ব্যঞ্জকত ভদ্রাকারভাবে তদুপাতাবরণনিবৃত্তেরদর্শনানিত্যার্থঃ ।

ভগবৎপূজ্যপাদানামিয়মুক্তিঃ সমুত্তিকা ।

তথা বার্তিককারৈরপ্যয়মর্থো নি ততঃ ॥ ২৩ ॥

সম্বলার্থঃ । [বার্তিককারসম্মতিপ্রদর্শনেভ্যস্ত্যাকারোবি মর্থয়তে—“ভগবৎ” ইত্যাদিভিঃ ।]
ভগবৎ-পূজ্যপাদানাং (আচার্য্য-শঙ্করপাদানাং) ইয়ং উক্তিঃ (বা ইত্যাদি বচনং) সমুত্তিকা
(যুক্তিবৃত্তা—অস্তুমানেন সমর্থনযোগ্যা) । তথা বার্তিক
(ভাষ্যকারোক্তঃ) অর্থঃ (সিদ্ধান্তঃ) নিরূপিতঃ (নির্দ্ধারিতঃ)
নোপেক্ষ্য ইত্যর্থঃ) ॥ ২৩ ॥

মূলানুবাদ । [এখন বার্তিককারের উক্তি
বলিতেছেন—“ভগবৎ” ইত্যাদি ।] ভগবৎ-পূজ্য
এবং বার্তিককার সুরেশ্বরচার্য্যও এইরূপ সিদ্ধান্তই নি
শ্চিত সমর্থন করিবার অভিপ্রায়ে
সিদ্ধান্ত যুক্তিসম্মতও বটে ;

টীকা । ব্যঞ্জকো বেত্যানুভূতিবার্তিককারা ২৩ ॥

বার্তিককারাণাং বাক্যানুভূত্যাভ্যুত্থিতঃ—

মাতুর্মানাভিনির্দ্দা- নিৰ্দ্দগ্নং মেয়মেতি চ ।
মেয়্যভিসঙ্গতং পপত্ততঃ ॥ ২৪ ॥

টীকানুবাদ । এখন এ নি আলোকের জ্বায় (দীপপ্রভার মত)
গ্রাহ্য-বিষয়গত অজ্ঞানাবরণের নিবৃত্তি, ... এই মন বিষয়াকার-গ্রাহক—এইরূপ অস্তুমান
প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—“ব্যঞ্জকো বা” ইত্যাদি । আলোকের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, ব্যঞ্জক
(বস্তুর-প্রকাশক) পদার্থে, ব্যঙ্গ্য বস্তুর আকার প্রাপ্ত না হইয়া তদুপাত আবরণ (অন্ধকারাদি)
নিবারণ করিতে পারে না, ইহা সর্বত্র দৃষ্ট হয় (৩) ॥ ২২ ॥

টীকানুবাদ । [“ভগবৎপূজ্যপাদানান্” ইত্যাদি ।] “ব্যঞ্জকো বা” ইত্যাদি উক্তি
[কেননা ভাষ্যকারেরই নহে, পরন্তু] বার্তিককার সুরেশ্বরচার্য্যেরও সম্মত । শ্লোকোক্ত যুক্তি
অর্থ—অস্তুমান, বাহ্য উপরে (২২ শ্লোকে) প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

(ক) মাতুর্মানাভিনির্দ্দা, ইতি ক পাঠঃ ।

(৩) তাৎপর্য্য—দীপালোক অন্ধকারস্থ বস্তুগণাদি বস্তু প্রকাশ করিয়া থাকে ; এইজন্য দীপালোক হয় ব্যঞ্জক,
আর বস্তুগণাদি বস্তু হয় তাহার ব্যঙ্গ্য বা একান্ত । আলোক কোন বস্তু উৎপাদন করে না, পরন্তু বাহ্য উৎপন্ন
আছে, তাহাই প্রকাশ করে মাত্র । প্রকাশ করিবার পূর্বে প্রথমে একান্ত বস্তুর আবরণ—অন্ধকার দূরীভূত করে,
এবং প্রকাশ বস্তুটিকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত করে ও প্রকাশিত করে । বস্তুটুকু অংশ ব্যাপ্ত করে, ততটুকুমাত্র প্রকাশ করে,
ইহা সকলেরই বিদিত । অন্ধকরণবৃত্তির অবস্থাও এতদনুরূপ । ব্রহ্মচৈতন্তের আভাস পাইয়া অন্ধকরণবৃত্তি প্রকাশময়
হয়, এবং বাহ্য বস্তুদি বিষয়ে পতিত হইয়া তদুপাত অজ্ঞান-আবরণ অপনয়ন করে, পক্ষাৎ সেই অজ্ঞাত বস্তুদি বস্তুকে
প্রকাশ করে—জানাইয়া দেয় ।

সরলার্থঃ । মাতুঃ (প্রমাতুঃ চিদচিদগ্রন্থিপাদস্তঃকরণাং) মানাভিনিপত্তিঃ (মানস্ত
অন্তঃকরণবৃত্তে উৎপত্তিঃ) [ভবতি] । [তচ্চ] মানং নিম্পন্নং সৎ [তড়াগোদকবৎ চক্ষুরাদীশ্রিয়দ্বারা]
মেয়ং (ঘটাদিবিষয়ং) এতি (প্রাপ্নোতি) । তচ্চ (মানং) মেয়াভিসংগতং (মেয়েন ঘটাদিনা সহ
মিলিতং সৎ) মেয়াভবৎ (মেয়াভিদৃষ্টং ঘটাত্মাকারং) প্রপত্ততে (ঘটাত্মাকারেণ প্রতিভাসত-
ইত্যর্থঃ) ॥ ২৪ ॥

মূলানুবাদঃ চিত্তভূত । অন্তঃকরণ হইতে মান-শব্দবাচ্য বৃত্তিজ্ঞানের উদ্ভব হয় ।
জলাশয়ের জল যেরূপ প্রণালীপূর্ণ, তদ্রূপে মান-শব্দবাচ্য বৃত্তিজ্ঞানের উদ্ভব হয় ।
ইঙ্গিতপথে নির্গত হইয়া ঘটাদি প্রাথমিকবস্তুর, এবং ঘটাদি মেয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া সেই মেয় ঘটাদির
অনুরূপ আকার প্রাপ্ত হয় ॥ ২৪ ॥

টীকা । মাতৃশিচিচি । মাতৃশিচিচি । মাতৃশিচিচি । মাতৃশিচিচি । মাতৃশিচিচি ।
(খ) শব্দবাচ্যস্ত পরিণামনি স্থারিভাবকঃ । তচ্চ পরিণামবিশেষায়কঃ মানং নিম্পন্নং
সৎ চক্ষুরাদি দ্বারা । মাতৃশিচিচি । মাতৃশিচিচি । মাতৃশিচিচি । মাতৃশিচিচি । মাতৃশিচিচি ।
ঘটাদিশব্দং সদৃশ আকারতাং (ঘ) প্রাপ্নোতি । মাতৃশিচিচি । মাতৃশিচিচি । মাতৃশিচিচি । মাতৃশিচিচি । মাতৃশিচিচি ।
কারিকার্থঃ । মাতৃশিচিচি । মাতৃশিচিচি । মাতৃশিচিচি । মাতৃশিচিচি । মাতৃশিচিচি ।
সংস্কৃত ২৪ ॥

টীকানুবাদ । এ বিষয়ে বার্ত্তিককারে একসময়ে ভিন্ন ১-উদাহরণরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন—
“মাতুঃ” ইত্যাদি । উদ্ধৃত শ্লোকের অর্থ (বার্ত্তিকবিশেষ) ভক্তঃ (অর্থ—চৈতন্যখিত্তি চিদচিৎ-
গ্রন্থিস্বরূপ অর্থাৎ চেতনাচেতন-সম্মিশ্রণাত্মক অন্তঃকরণ ; ‘মান’ শব্দের অর্থ—দ্রবীভূত অন্তঃ-
করণের একপ্রকার পরিণাম, বাহ্যের অপর নাম বৃত্তিজ্ঞান । পূর্বোক্ত অন্তঃকরণ হইতে এই
মান-শব্দবাচ্য বৃত্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয় । এই বৃত্তিজ্ঞান পূর্বোক্ত অন্তঃকরণ হইতে উৎপন্ন হইয়া
চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্গত হইয়া মেয়—ঘটপটাদি-বিষয়দেশপর্যায় গমন করে ।
পরে ঐ ‘মান’ পদবাচ্য বৃত্তিজ্ঞানটী জলাশয়গত জলপ্রবাহের দ্বারা তখনও শরীরস্থ অন্তঃকরণের
সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ না করিয়াই অর্থাৎ শরীরমধ্যবর্তী অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধ থাকিয়াই ঘট-
পটাদি বাহ্য বিষয়ে গমন করে, তাহার পর ঘটাদি প্রমেয়-বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হইয়া ঐ ঘটাদির
আকার ধারণ করে । অনন্তর সেই চিত্ত-বৃত্তিটী চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পাইয়া উজ্জ্বল হইলে পর,
তদ্বারা ঘটাদি বস্তুর উপলব্ধি (প্রত্যক্ষ) হইয়া থাকে । জ্ঞানোৎপত্তির প্রণালীসম্বন্ধে
সমস্ত কথাই আমরা সিদ্ধান্তবিন্দু নামক গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি ; গ্রন্থের আকারবৃদ্ধির
জন্মে এখানে আর সেসকল কথার উল্লেখ করিলাম না ॥ ২৪ ॥

(খ) মাতৃশব্দ—ইতি ক পাঠঃ । মাতৃশব্দ—ইতি ব পাঠঃ ।

(গ) পরিণামবিশেষক ইতি ক, গ, ব পাঠঃ ।

(ঘ) ঘটাকারতাং ইতি খ, গ পাঠঃ ।

পঞ্চদশাং (ঙ) বিভারণ্যায়মর্থো দশিতঃ, তমুপসংহারব্যাঞ্জেনাহ—

অতো মাংসময়ী যোষিৎ কাচিদগ্ধা মনোময়ী ।

মাংসময়্যা অভেদেহপি ভিত্তিতেহত্ব মনোময়ী ॥ ২৫ ॥

সরলার্থঃ । [অগ্নি বিবরে বিভারণ্যায়মিসম্মতিঃ ।] অতি—“অতঃ” ইত্যাদিভিঃ ।] অতঃ (একগ্নি বস্ত্রনি বিভিন্নপ্রত্যায়রূপভেদেহেতোঃ) কাচিৎ [একা] যোষিৎ (স্ত্রী) মাংসময়ী (মাংসপিণ্ডাদিরূপা, বা সর্পৈঃ সমানমুপলভ্যতে), অগ্ধা কাচিৎ (মনোময়ী (মানস-সংকল্পরূপা, বা বাসনামুসারেণ ভিন্নরসভোগোপলভ্যতে) । [অত্র] (যোষিভিঃ) অভেদে অপি (ঐক-রূপো সত্যপি) মনোময়ী (মানস-সংকল্পনির্মিত্য-ভেদে) (প্রতিপুরুষং ভিন্নতয়া অনুভূত-ইত্যর্থঃ) ॥ ২৫ ।

মূলানুবাদ । [উপরে উক্ত বিষয়ে প্রদর্শন করিতেছেন—“অতঃ” ইত্যাদি ।] যেহেতু মানসিক সংকল্পভেদ ব্যতীত প্রমাণ দৃষ্ট হইতে পারে না, সেই-হেতু [বলিতে হইবে যে,] মাংসময়ী স্ত্রী-মূর্তি মনোময়ী অর্থাৎ মানসিকবাসনা-নির্মিত স্ত্রীমূর্তি অপর একটি পুংকৃ । ত-সময়ী স্ত্রীমূর্তি সকলের নিকট সমান হইলেও মনোময়ী স্ত্রীমূর্তি ভিন্ন, অর্থাৎ একই মাং-বিভিন্ন লোকের বাসনা বা আভাব অনুসারে ভিন্ন আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

। মনোময়ীকারভেদং

পুং-পিণ্ডে ভেদপ্রত্যয়াযোগাৎ ॥ ২৫ ॥

ভেদপ্রত্যয়ভেদেব সর্কলিঙ্গানু-

ভার্য্যা স্মৃতা নানা-ণা চ যাতা মাতেত্যনেকথা ।

জামাতা স্বশুরঃ পুত্রঃ পিতৃত্যাদি পুমানপি ॥ ২৬ ॥

টীকানুবাদ । পঞ্চদশীনামক গ্রন্থে বিভারণ্যায়মীও এই সিদ্ধান্তই প্রদর্শন করিয়াছেন । প্রস্তাবের উপসংহারচ্ছলে এখানে তাহা প্রকাশ করিতেছেন—“অতো” ইত্যাদি । মনোময় আকারভেদ না থাকিলে অর্থাৎ মনের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন আকার কল্পিত না হইলে, পঞ্চভূতে রচিত একই বস্তুতে কখনই বিভিন্নাকার প্রতীতি হইতে পারে না; এইজন্য [বাহ্য আকারের অতিরিক্ত আর একটি মানসিক আকারও স্বীকার করিতে হয়] (৪) ॥ ২৫ ॥

(ঙ) পঞ্চদশপ্রকরণাঃ ইতি ৭, প পাঠঃ ।

(৪) তাৎপৰ্য্য—পঞ্চদশীকার অপর একটি দ্বোকে এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন । দ্বোকেটি এই—“সভোগ্যং বিষয়ো যৌ যৌ যটৌ বৃদ্ধয়-ধীময়োঃ । বৃদ্ধয়ো বানবোঃ স্তাং সাক্ষিতাত্ত্বং ধীময়ঃ ।” তাহার্ধ এই যে,—আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় একটি নহে—দুইটি,—একটি সাধারণ, আর একটি অসাধারণ (মনোময়) । যট আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় । সেই যটের দুইটি আকার একটি বৃদ্ধয়—বুদ্ধিকার পরিণাম, অপরটি ধীময় বা মনের সংকল্পপ্রসূত । তাৎপৰ্য্যে বৃদ্ধয় যট চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয়, আর মনোময় যটটি কেবল আত্মানুভূতির বিষয় হয় । উহা চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় না ।

সরলার্থঃ । [ইদানীং ভেদপ্রতীতিমেব বিশদয়তি—“ভাৰ্ঘ্যা” ইত্যাদিনা] [অতঃ একেব ত্রী সৰ্বভেদেন] ভাৰ্ঘ্যা, স্নু বা (পুত্রবধূঃ), ননান্না (পত্ন্যভিগিনী), বাতা (দেবরপত্নী), বাতা (জননী চ), ইতি (ইৎ) অনেকথা (বহুপ্রকারেণ) [ভিত্তত ইতি শেষঃ ।] তথা পুমান্ (পুরুষঃ) অপি [একেব সৰ্বভেদেন] জামাতা, শ্বশুরঃ, পুত্রঃ, পিতা চ—ইত্যাদি (এবমাদিক্রমেণ) [ভিত্তত-ইতি শেষঃ । একস্মিন্নপি বিধয়ে লোকাভাবনাভেদেন তিন্নো ব্যবহারঃ সম্প্রসক্ত ইতি ভাবঃ] ॥ ২৬ ॥

মূলানুবাদ । [এখন এক বস্তু প্রতীতিভেদ দেখাইতেছেন—“ভাৰ্ঘ্যা” ইত্যাদি ।] [একই ত্রী সম্পর্কভেদে যেরূপ] ভাৰ্ঘ্যা, স্নু, ননান্না (পতির ভগিনী), বাতা (জা), ও বাতা, ইত্যাদিরূপে অনেকপ্রকার ব্যবহারভেদে । সেইরূপ পুরুষও সম্পর্কভেদে জামাতা, শ্বশুর, পুত্র ও পিতাপ্রভৃতিরূপে [বিভিন্নপ্রতীতি] ৭ লোকের পৃথক পৃথক ভাবনা অনুসারে একই ব্যক্তি বিভিন্নপ্রকার ব্যবহার প্রাপ্ত ।]

টীকা । ভিত্তত ইত্যাদি স্থায়ীভাবক
একানেকবৈধৰ্ম্মাত্মক বিনাশ-স্বায়ীভাবক
এক-অপিগুপ্ত নাশেহপিগুপ্তত্বং ক্যব মনোময়ঃ ।

অতঃ স্থায়ীতি বিদ্বদ্ভিরকুই সিদ্ধা রূপিতঃ ॥ ২৭ ॥

সরলার্থঃ । [অগেদানীমান্তরভেদমাহ—] বাহুপিগুপ্ত (বহুভনঃ বাহ্যকারত) বিনাশে অপি মনোময়ঃ (মানস-সংকল্পনির্মিত) । উদাহরণঃ (নৈব নশ্বতীভার্থঃ) । অতঃ (অস্মাৎ মনোময়স্ত স্থায়ীত্বাদ্ হেতোঃ) বিদ্বদ্বিশেষঃ) ঐঃ ঐঃ) এব স্থায়ী (স্থায়ী ভাবঃ) ইতি নিরূপিতঃ (নির্ণীত ইত্যর্থঃ) ॥ ২৭ ॥

মূলানুবাদ । বহুর বাহিরের আকারটা বিনষ্ট হইলেও মনোময় আকারটা বিনষ্ট হয় না ; এই কারণে পণ্ডিতগণ ইহাকেই (মনোময় রূপকেই) স্থায়ী বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

টীকা । ‘অপি’শব্দ বাহুত্ব দেশকালাদিনা ব্যবধানেনহপি মনোময়োহব্যবহিত এবোতার্থঃ ॥ ২৭ ॥

টীকানুবাদ । এখন সর্বানুভবসিদ্ধ ভেদপ্রতীতির উদাহরণ দিতেছেন—“ভাৰ্ঘ্যা” ইতি । এখানে পূৰ্ব্ব শ্লোকোক্ত “ভিত্ততে” ক্রিয়াটী আচরণ করিয়া সম্বন্ধ করিতে হইবে, অর্থাৎ ভাৰ্ঘ্যা স্নু বা ইত্যাদিরূপে ভিন্ন প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

টীকানুবাদ । বাহু বস্তুর একই ও অনেকরূপ বৈধৰ্ম্মের (বিরুদ্ধ ধর্ম্মের) কথা বলিয়া এখন বিনাশিত ও অবিনাশিতরূপে অস্পষ্টপ্রকার বৈধৰ্ম্ম্যও প্রদর্শন করিতেছেন—“বাহুপিগুপ্ত” ইত্যাদি । মূল শ্লোকে “নাশে অপি” (নাশ হইলেও) এই ‘অপি’ শব্দ হইতে বুঝিতে হইবে যে, বাহু বস্তুটী দেশের দ্বারা বা কালের দ্বারা ব্যবহিত (দূরবর্তী কিংবা অতীতকালীন) হইলেও উহার মনোময় রূপটী অব্যবহিতই (সন্নিহিতই) থাকে, অর্থাৎ মানস-নেত্রে তাহাও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

এবং স্বভাবতো ভাবস্বরূপমূপবর্ণিতম্ ।

বিশেষেণ তু সর্বেষাং লক্ষণং বাক্যতে পৃথক্ ॥ ২৮ ॥

সরলার্থঃ । এবং স্বভাবতঃ (যথোক্ত-হায়িত্যভাবাৎ), স্বরূপং (হায়িত্যভাব স্বরূপম্) উপবর্ণিতং (সমাক্ নিরূপিতম্), সর্বেষাং (ভাবানাং) বিশেঃ লক্ষণং তু (পুনঃ) পৃথক্ বাক্যতে (নিরূপয়িত্ব ইত্যর্থঃ) ॥ ২৮ ॥

মূলানুবাদ । এইপ্রকার বস্তুস্বভাববর্ণনে হায়িত্য ভাব বর্ণিত হইল; এই সমস্ত হায়িত্যবের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ পরে পৃথক্ ভাবে বলা হইবে ।

টীকা । মনোময়ো বিষয়াকার এবাবিনাশিত্যভাব, তন্ময় তু রতি-হাসাদিক্রপেণ ভেদস্তল্লক্ষণক বাক্যতে হনস্তরোচ্চাস ইত্যর্থঃ । যদ্যপি বিষয়াকারোহনপায়ঃ, অস্মাৎ স্থায়ী ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

ভগবন্তুং বিভূং নিত্যং

যদ্ গৃহাতি দ্রুতং ।

অন্যদবশিষ্ট্যতে ॥ ২

সরলার্থঃ । [কলিতার্থমাহ—“ভূং (যদি) বিভূং (সর্বব্যাপিনং) নিত্যং (পরমেশ্বরং) গৃহাতি (ভদ্রাক্ ” (ন কিমপি, স কৃতার্থোভবতীতি

টীকা ।] চিত্তং দ্রুতং (দ্রুতং সৎ) যৎ (অনাধেয়াতিশয়ং) বোধস্থখান্ধাদি । অতঃ কিং [করণীয়ং] অবশিষ্ট্যতে ?

মূলানুবাদ । ভগবদ্বাবে এ যদ্যপি সর্বব্যাপী জন্মমরণরহিত পরিপূর্ণ জ্ঞানসুখময় ভগবানকে গ্রহণ করে, তাহা হইলে আর কি কর্তব্য থাকে ? অবশিষ্ট কিছুই থাকে না, অর্থাৎ তিনি কৃতার্থ হন ॥ ২৯ ॥

টীকা । বিভূমিতি সর্বদেশব্যাপকত্বম্, নিত্যমিতি সর্বকালব্যাপকত্বম্, পূর্ণমিত্যাধিতীয়তর্য্য সর্বদৈত-প্রমাণিষ্ঠানত্বম্, বোধস্থখান্ধকমিতি নিরতিশয়পূর্ণমর্থত্বং দর্শিতম্ । এতাদৃশেন ভগবদাকারেণ

টীকানুবাদ । যেহেতু বাস্তবস্তুর মনোময় আকারটী সহজে বিনষ্ট হয় না, সেই হেতু উহাই ‘হায়িত্যভাব’ নামে কথিত হয় । ঐ হায়িত্যবের ‘রতি’ ‘হাস্য’ প্রভৃতি বিভাগ ও পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ পরবর্তী দ্বিতীয় উল্লাসে বলা হইবে । অভ্যুপায় এই যে, যেহেতু দ্রবীভূত চিত্তে প্রবর্তিত বিষয়াকারটী অবিনাশী (চিরস্থায়ী), সেই হেতুই উহা ‘হায়িত্যভাব’ নামে প্রসিদ্ধ ॥ ২৮ ॥

টীকানুবাদ । “ভগবন্তুং” ইত্যাদি । “বিভূম্” কথায় [ভগবানের] সর্বব্যাপিক, “নিত্যম্” কথায় সর্বকালব্যাপিক, “পূর্ণম্” কথায় অদ্বিতীয়হনিবন্ধন সমস্ত বৈতপ্রতীতির অধিষ্ঠানত্ব, এবং “বোধস্থখান্ধকম্” কথায় সর্বোৎকৃষ্ট পুরুষার্থ (পরমপুরুষার্থ) প্রদর্শিত হইল ।

মনোগতেন অনাদিকালপ্রবিষ্টাংখ্য-বিষয়াকারাণাং কবলীকরণাৎ তন্মাত্রপরিচ্ছিন্না কৃতকৃত্যো
ভবতীত্যাঃ ॥ ২৯ ॥

দ্রবীভাবস্য প্রয়োজনং পূর্বোক্তমেব স্মারয়তি—তত্র প্রবন্ধদার্ঢ্যায়—

কঠিনা শিথিলা বা ধীর গৃহাতি ন বাস্তুতে ।

উপেক্ষাজ্ঞান্যাহস্তদ্বাধাঃ প্রস্তরাদিযু ॥ ৩০ ॥

সরসার্থঃ । [পূর্বোক্তোক্ত্যন্তঃকথনং আদরাতিশয়খ্যাপনার্থং পুনরুপদিশতি—“কঠিনা”
ইতি ।] ধীঃ (চিন্তা) কঠিনা স চিন্তাযুক্তা (বিষয়াকারং ন আদত্তে), তথা শিথিলা (জ্বদ
দ্রবীভাবযুক্তা সতী) নান বাস্তুতে গার, এবং ন ভবতি, বৃথাঃ (পণ্ডিতাঃ) তৎ উপেক্ষাজ্ঞানং
(উপেক্ষাযুক্তং জ্ঞানং—সংস্কার জ্ঞান) আহঃ (কথয়ন্তি) । ‘প্রস্তরাদিযু’ ইত্যাদাহরণম্—
যথা স্তম্ভকঠিনেষু প্রস্তরাদিযু স্তম্ভকঠিনাঃ ন জায়তে, তথা তাদৃশে চিত্তেহপি বিষয়াকারো
নাভিব্যজ্ঞাতে ইতি ভাবঃ । দ্রবীভাবঃ ভবতি

চিন্তা চিত্তের দ্রবীভাব শিথিলা বিষয়ে লোকের আগ্রহাতিশয় জ্ঞাপনার্থ পুনরায়
সেই দ্রবীভাবের আকাংক্ষিতা বলিতেছেন—“কঠিনা চিন্তা” । কঠিন চিন্তা কোন বিষয়েরই আকার
ধারণ না করিয়া আর কোমলভাব প্রাপ্ত চিত্তেরই নিকট আর সংস্কার জন্মে না । এইজন্য পণ্ডিতগণ
সেই রসের সংস্কার জ্ঞানকে উপেক্ষাজ্ঞান বলেন । পণ্ডিত কঠিন বস্তুতে কোন প্রকার
সংস্কার হয় না, তাদৃশ চিত্তেও তেমনি কোন একসময় উদাহরণ

টীকা । কঠিনা ধীর গৃহাতিবা, শিথিলবিশেষ) ৩০ কঠিন বাস্তুতে দ্রবীভাবভাবাৎ, ইতি
পূর্বোক্তোক্ত্যন্তঃকথনং, অদ্রবীভাবঃ কাঠিন্যম্ (ক), জ্বদ, তচ্চ দ্রবাবস্থা কার্যভূত-সাবিক-
ভাবাদিত্যবশেষম্, তে চ—

“স্তম্ভঃ স্বেদোহথ রোমাঞ্চঃ স্তম্ভকোহথ বেপথুঃ ।

বৈবৰ্ণ্যমঙ্গপ্রণয় ইত্যাদী সাবিকা গুণাঃ ॥” (সাহিত্য দর্পণঃ । ৩ পঃ)

ইতিভিপ্রায়ঃ । ১

ভগবানের এবম্বিধ আকার মনোমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, তদ্বারা—অনাদিকালসঞ্চিত অসম্মা
বিষয়াকারসমূহ কবলীকৃত (অভিভূত) হইয়া যায়; তখন একমাত্র ভগবদাকারই প্রতিভাত
হয় বলিয়া সাধক কৃতার্থ হইয়া থাকেন । [তখন তাঁহার আর কিছু কর্তব্য থাকে না] ॥ ২৯ ॥

টীকানুবাদ । চিত্তের দ্রবীভাবে দৃঢ়তর প্রযত্নসম্পাদনের অভিপ্রায়ে দ্রবীভাবের পূর্বোক্ত
প্রয়োজনই পুনরায় স্মরণকরাইয়া দিতেছেন—“কঠিনা” ইত্যাদি । কঠিন চিন্তা মোটেই
বিষয়াকার গ্রহণ করে না; শিথিল চিন্তা গ্রহণ করিলেও বাসিত হয় না, অর্থাৎ তদ্বিশয়ে সংস্কার
লাভ করে না; কারণ, তখন চিত্তের দ্রবীভাব নাই; [দ্রবীভাবের অভাবে সে, বাসনা বা সংস্কার

সাধনে রাগঃ সংস্কারহেতুঃ। সাধনে বেষত্বা, তদন্তরাভাবে তু চিত্তদ্রব্যাভাবায় কার্যতে সংস্কার-
ইত্যর্থঃ। এতাবান্ হি সর্কেবাং শাস্ত্রাণাং রহস্তকৃতোহর্থঃ—যদ্বিবয়াকারতা-নিরাকরণপূর্বকং চিত্তত
ভগবদাকারতাসম্পাদনম্, সর্কেবামপি শাস্ত্রাণামত্রৈব ব্যাপারভেদেন পর্য্যবসানোৎ ॥ ৩০ ॥

নবনাদিকালে দ্রবচিত্তে প্রবিন্দিতানিষ্টবিষয়কোটিসংকীর্ণতা চিত্তত স্বভাবত্বা—শীততেন
ভোগ্যত, উকভেব বহনত, সক্রিয়ত্বেন বনত কথং নিবর্ততাং ধর্ম্মিণি সতি অসতি বা? স্বভাবান্ন-
পমর্দাৎ, ইত্যত আহ—

কাঠিন্যং যি ত্যাবৎ দ্ব্যাদ্ দ্রবত্বং ভগবৎপদে ।

উপায়েঃ শক্তি (উপায়ঃ) ন ভ্রমশ্চক্ষণমতো বুধাঃ ॥ ৩১ ॥

সব্জ্যার্থঃ। [নম্ অনাং] আচিন্তিত কঠিনতা কথং নিবারয়িতুং শক্যতে?
তত্রাহ—“কাঠিন্যম্” ইতি। [উপায়ঃ] (বিচারবুদ্ধিসম্পন্নঃ পুরুষঃ) শাস্ত্রনির্দিষ্টৈঃ
(শাস্ত্রবিহিতৈঃ) উপায়েঃ (সংস্কারিতাবলিঃ) (বিস্তারঃ) [চিত্তত] বিষয়ে (ভোগ্যবিষয়ে)
কাঠিন্যং (দ্রবত্বত্যাগঃ), ভগবৎ (ভগবৎ) দ্রবত্বং কুর্ধ্যাৎ (চিত্তত ভগবদাকারতাং
সম্পাদয়েদিত্যর্থঃ) ॥

উপায়ঃ। [অনাদিকাল হইতে] (নীরসতাব) সঞ্চিত হইয়া আছে,
তদ্বিনাশকরণ করিবার উপায় কি? তদ্বিনাশকরণ উপায় “কাঠিন্যম্” ইত্যাদি। [গৃহদ্বারাদি
ভোগ্য বিষয়ে চিত্তের কঠিনতা, আর তা একসময়ে।] (নীরসতাব) নন করিবে, অর্থাৎ ভোগ্য
বস্তুতে মনের আসক্তি রহিত করিয়া ভগবদ্বিষয়েই কণিশেষ) ॥ ৩১ ॥

টীকাঃ। বিবয়াকারতা হিন চিত্তত স্বভাবত্বা—উপায়েঃ শক্তি (উপায়ঃ) ন ভ্রমশ্চক্ষণমতো বুধাঃ। তত্রাহ—বুল-
জন্মায় না, তাহা উপেক্ষণীয়—উপেক্ষার যোগ্য। সাধারণতঃ সূত্বসাধন বিষয়ে যে, অনুরাগ
এবং দুঃখসাধন বিষয়ে যে বেষ, তাহাই চিত্তে সংস্কার জন্মাইয়া থাকে; কিন্তু উক্ত রাগদ্বয়ের
অভাবে চিত্তের স্রবীতাব হয় না; স্রবীতাবের অভাবে তদনুরূপ সংস্কারও জন্মে না। চিত্তের
বিবয়াকারতা পরিত্যাগপূর্বক যে ভগবদাকারতা সম্পাদন, ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের রহস্ত বা গুহ্য
অর্থ; কারণ, সাধনাপ্রণালী পৃথক্ হইলেও এইরূপ অর্থেই সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য পরিসমাপ্ত
হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

টীকানুবার্ধ। এখন প্রশ্ন হইজেছে যে, অনাদিকাল হইতে স্রবীতৃত চিত্তে ইকানিক
অর্থাৎ প্রিয় ও অপ্রিয় অসংখ্য বিষয়-সংস্কার প্রবিন্ধি রহিয়াছে; চিত্ত সে সকল সংস্কারে সংকীর্ণ
(গাঢ়ভাবে মিশ্রিত) হইয়া আছে; সুতরাং সে সংকীর্ণতা—জলের শীতলতার স্তায়, অগ্নির
উষ্ণতার স্তায় এবং বায়ুর স্পন্দনশীলতার স্তায় চিত্তের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম; সুতরাং তদাশ্রয়ত্ব
চিত্ত বর্তমান থাকিতে সেই বাসনাস্তর-সংকীর্ণতা কিরূপে নিবৃত্ত হইতে পারে? কারণ, স্বভাবের
ধ্বংস কখনই সম্ভবপর হয় না, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—“কাঠিন্যম্” ইত্যাদি।

বিষয়াকারতাহেতুরিঞ্জির-সম্মির্ষাদি আগরণে, স্বল্পবিষয়াকারতাহেতুমনোগতবাসনা স্বপ্নে, তদুদ্ভা-
ভাবে তু স্বপুষ্টিং নির্নিবরমেব চিন্ত্য ভবতি । স্বপুষ্ঠৌ চিন্তনয়াতিধানং নির্নিবরকথাভিপ্রায়মেব ।
এতচ্চ ভগবতা সূত্রকার্যেণৈব প্রদর্শিতম্—“তদাপীভেঃ সংসারব্যাপদেশাৎ ॥” (ব্রহ্মসূঃ ৪।২।৮) ১

অপীতির্গঃ, মর্যাদায়ামাঙ, অপীতিঃ লয়ঃ মর্যাদীকৃত্য মনসো লয়াৎ পূর্বেকালে সংসার-
ব্যাপদেশঃ, ন তু তন্নয়ে সতীতি হত্রার্থঃ । তথা চ স্বপুষ্ঠাৎ পুনরুৎথানেন সংসারব্যাপদেশস্ত লভ্যাৎ
ন মনোলয়ঃ । বিবরণকারাণাম্ “কেয়ং স্বপ্নতা নাম” ইত্যাদি , মনোলয়াতিধানম্, তৎ পরমত-
থগুনাভিপ্রায়েণ, ন তু স্বমতাত্মসায়েণ, সূত্রবিরোধাদিতি ত

চিন্তের যে, বিষয়াকারে পরিণতি (বিষয়
উহা আগন্তুক বা সাময়িক কারণ হইতে ।
যে স্থূল-বিষয়াকারতা, চকুঃপ্রভৃতি ইঞ্জিরের
প্রভৃতি তাহার কারণ । স্বপ্নাবস্থায় যে চি
বাসনা বা সংস্কার; আর স্বপুষ্টিদশার
চিত্ত নির্নিবর হয়, অর্থাৎ তখন চিন্তে
স্বপুষ্টিতে যে, চিন্তনের কথা উক্ত
করা, (কিন্তু চিন্তের বিনা—
“তদাপীভেঃ সংসারব্যাপদেশাৎ

চিন্তের স্বাভাবিক ধর্ম নহে ;
আগরণ অবস্থায় চিন্তের
সম্মির্ষ বা নিকটসম্ম-
কারণ—মনের
ভব-কার কা আর অনুপস্থিতিতে
আর বিষয়াকারই থাকে (১) । তবে
অভিপ্রায়—চিন্তের নির্নিবর-
পাদ ব্রহ্মসূত্রকার বেদব্যাসও এই
১।১

‘অপীতি’ অর্থ—লয় (আ + আপীভেঃ) ; ‘আ + অপীভেঃ’ এই ‘আ’ র
অর্থ—মর্যাদা বা সীমা । [ইহার অর্থ এই যে,] অপীতিকে অর্থাৎ চিন্তনয়কে সীমা করিয়া—
মনোলয় না হওয়া পর্য্যন্ত । সূত্রটার অর্থ এই যে, সেই মনোলয় হওয়ার পূর্বে সংসার-
ব্যাপদেশ অর্থাৎ জন্মমরণাদি ব্যবহার, কিন্তু মনের লয় হইলে পর [আর সংসারব্যবহার]
থাকে না ।

স্বপুষ্টি ব্যক্তিরও যখন উৎথানের পর অর্থাৎ স্বপুষ্টিজ্ঞের পরেও পুনরায় সংসার-ব্যবহার
দৃষ্ট হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, স্বপুষ্টিদশায় মনের লয় হয় না । তবে যে, বিবরণকর্তা
মনোলয়ের কথা বলিয়াছেন, তাহা তিনি পর-মতথগুনের অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন, কিন্তু
স্বমতাত্মসায়ে বলেন নাই ; কারণ, তাহাতে উক্ত সূত্রবিরোধ উপস্থিত হয় । ২

(১) তাৎপৰ্য্য—আগরণ-সময়ে চকুঃপ্রভৃতি ইঞ্জির দ্বারা বাহিরের যে সমুদয় বিষয় অনুভব করা হয়, সে সকলকে
স্থূল বিষয় বলে । মন চকুঃপ্রভৃতি ইঞ্জিরদ্বারা সেই সকল স্থূল বিষয়াকার ধারণ করে । যখনসময়ে চকুঃপ্রভৃতি ইঞ্জিরগুলি
নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকে, তখন কেবল মনের সংস্কার দ্বারা আগ্রহিত থাকে ; সেই সংস্কারবশে মন তখন বিষয়ের দৃশ্য
হবিস্বাভাৱে ধারণ করিতে থাকে ; সুতরাং ভংকালীন বিষয়াকারতাকেও দৃশ্য বলা হয় । স্বপুষ্টিসময়ে বাহ্য বিষয় ও বাসনিক
সংস্কার উভয়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ থাকে না, সেই জন্য সে সময়ে মনের বিষয়াকারতাও ঘটে না ; এইজন্য তখন মনকে
নির্নিবর বলা হইয়া থাকে ।

কারতাবিরোধি-ভগবদাকারতাসম্পাদনে ইত্যবেহি । বা হি স্বাত্মবিকী ভগবদাকারতা চিত্তত,
বিষয়াকারতা-সহচরিত্বাৎ তৎসাধকত্বাচ্চ ন সা ভবিরোধিনী, শাস্ত্রজ্ঞাতা তু সাধনোপক্ৰমে পরোক্ষে
ভাসমানা অভ্যাসক্ৰমেণ বিষয়াকারতাং নষ্টৈঃ নষ্টৈস্তিরোহযতী সাধনপরিপাকোপায়োক্তাং নীতা
সতী তাং সমূলমুত্তরুণহতি । ৪ অত এবোক্তঃ—

“বর্ষাজনাত-চরণৈষণরোকতত্যা
চেতো মলানি বিষমেহুতপকর্ষজাতি
তদ্বিন্ বিত্তুচ্চ উপলভ্যত আত্মত
সাক্ষাদ্ বথামলমুণোঃ সখিকুঃ
“বথায়িনা হেমমলং জহাতি
স্বাতং পুনঃ স্ববৃত্তজতে চ
আত্মা চ কৰ্ম্মায়ুশরং বিদু
মহত্ত্বিবোগেন ভজত্যা
বথা বথাত্মা পরিমুক্ত্যা
মৎপুণ্যপাণাশ্রবণ
তথা তথা পত
চকুর্দীপঃ”

চিন্তের অশ্রুবিষয়াকারতার ।

স্পাদনেই সাধনের সার্থকতা জানিবে ।

চিন্তের যে, স্বভাবসিদ্ধ ভগ্ন

এরতার সহচর—সঙ্গে সঙ্গে থাকে বলিয়া

এবং বিষয়াকারসমুৎপাদনে মলারতা নষ্ট হয় । প্রকৃতপক্ষে বিষয়াকারতার বিরোধী নহে,
কিন্তু শাস্ত্রজনিত অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত সাধনানুষ্ঠানক্রমে সমুৎপন্ন যে ভগবদাকারতা, উহা প্রথমতঃ
সাধনাত্ম্যসময়ে পরোক্ষরূপে প্রকাশ পায়, এবং অল্প অল্প করিয়া বিষয়াকারতা ক্ষয় করিতে
থাকে; শেষে সাধনার পরিপকতাদশায় অপরোক্ষভাবে প্রাপ্ত হইয়া সেই বিষয়াকারতাকে
সমূলে বিনষ্ট করিয়া দেয় । ৪

এই ক্ষণেই ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—উক্তের প্রতি ভগবান্ বলিয়াছেন—

যখন পদ্মনাভ ক্রীহরির চরণলাভের ইচ্ছায় প্রবল ভক্তিশ্রভাবে সর্বাদিশুণ্যগুণত
কৰ্ম্মজাত রাগদ্বৈষাদি দ্বিভু-মলসকল বিনষ্ট হয়, তখন সেই বিত্তুচ্চ চিন্তে—নিষ্কল নয়নে
সূর্যালোকের স্থায় আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয় । ‘স্বর্ণ বেমন অগ্নিসংযোগে উত্তপ্ত
হইয়া মলরাশি ত্যাগ করে, এসং আপনার স্বাত্মবিক রূপ প্রাপ্ত হয়, আত্মাও ভেমনি
মদীয় ভক্তিবোগ লাভ করিয়া বাসনারাশি পরিত্যাগ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয় । আমার
পুণ্য কথার শ্রবণ ও কীর্তনাদি দ্বারা আত্মা যেমন যেমন পরিমার্জিত (বিত্তুচ্চ) হয়, অজ্ঞানযুক্ত
চকুর স্থায় আত্মাও সেই পরিমাণেই সূক্ষ্ম বস্তু (পরমাত্মাকে) দর্শন করিতে সমর্থ হয় ।

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিহ্নং বিষয়েষু বিষজ্জতে ।

নামেব স্মরতশ্চিহ্নং ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥

তন্মাদসদভিধানং বধা স্বপ্নমনোরথম্ ।

হিমা স সমাধৎস্ব মনো মন্তাবভাবিতম্ ॥” [ভাঃ ১১।১৩।১৪] ৫

স চ কপিলদেবেনোক্তঃ—

মিতেন স্বধর্মেণামলাঙ্ঘন ।

ভাবং ক্র্যা চ ক্রতসঙ্কৃত্য চিরম্ ॥

(১ বৈরাগ্যেণ বলীয়সা ।

ন ত ভীত্রেণাসমাধিনা ।

মানা স্বহর্নিশম্ ।

ন য়েধৌনিরিবারণিঃ ॥”

[ভাঃ ৩।২৭।২১,২২,২৩]

১ বিষয় ততাত্ত্বিক বিষয় চ—

“গুণেবাবিশতে ১১” শ্রুতি চ প্রভো ।

কণমন্তোক্তসম্ব্যাকৈই ১১ ভীত্রেণাঃ ॥” ইতি [ভাঃ ১১।১৩।২৪] ৬

যে বিষয় চিন্তা করে, তাহার চিত্তে পুণ্ডিত আর যে লোক কেবল আমাকেই স্মরণ করে, তাহার চিত্ত একসময় পুণ্ডিত হয়। অতএব স্বপ্নদৃশ্যের জায় অসং বিষয়ের অধুধান পরিত্যাগ করিয়া (ভগবানেই) সমাহিত কর, অর্থাৎ একাগ্রতাসহকারে স্থাপন কর। ‘আমার শিষ্য সনকাদি ঋষিগণ এই পর্য্যন্তই যোগপথ বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন যে, মনকে অপর সকল বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া বাহ্যতে আমাতে আবেশিত (অবলভাবে স্থাপিত) করা যায়, তাহাই উত্তম যোগ।’ ৫

ভগবান্ কপিলদেবও (দেবহৃতিকে) এই যোগতত্ত্বই উপদেশ করিয়াছেন—‘নিষ্কাম ধর্ম্ম, নির্ম্মল মন, আমার প্রতি গুণপ্রবণজাত তীব্র ভক্তি, তত্ত্বপ্রকাশক জ্ঞান, প্রবল বৈরাগ্য, তপস্ভাসহকারে যোগানুষ্ঠান, এবং আত্মনিকম্বক সমাধিধারা পুরুষের (সাধকের) প্রকৃতি (স্বাভাবিক বিদ্যাকারতা) দ্বিবারাত্র দৃষ্ট হইয়া—অগ্নির আশ্রয়ভূত অরণির জায় (কাষ্ঠখণ্ডের মত) ক্রমে অন্তর্হিত হয়।’ এখানে প্রকৃতি অর্থ—চিত্তের স্বভাবনিকম্ব বিদ্যাকারতা (চিত্তের বিদ্যাকারে পরিণতি) । হংসগীতাতেও [উক্ত আছে]—‘হে প্রভো, চিত্ত ত্রিগুণাত্মক জড় বিষয়ে প্রবেশ করে, গুণত্রয়ও আবার চিত্তে প্রবেশ করিয়া থাকে; অতএব বাহারা সংসার-সাগর হইতে ত্রাণ পাইতে ইচ্ছুক—মুমুক্শু, তাহাদের পক্ষে পরস্পরা-পেক্ষিত ঐ উভয়কে ত্যাগ করা কিরূপে সম্ভবপর হয় ?’ ইতি । ৬

সনকাদিপ্রভৃতিঃ ভগবান্—

“মনসা বচসা বৃত্ত্যা গৃহ্যতেহৈতরনীরিত্রৈঃ ।

অহমেন ন মন্তোহুত্বানি ব্রাহ্মবক্ষসা ॥” [ভাঃ ১১।১৩২৪]

“জাগ্রৎস্বপ্নশূন্যক শূন্যতো বুদ্ধিবৃত্তিঃ ।

তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিঃ সর্ববস্থিতঃ ॥

বহিঃ সংসৃতিবদ্ধোহরমাস্ত্রনো ভূতঃ ।

নরি তুর্যো স্থিতো জহাৎ তাং চেতসাম্ ॥

অহঙ্কারকৃতং বন্ধমাস্ত্রনোহর্ষ

বিষান্ নির্মিত্ত সংসারগি সত্যজ্ঞেং ॥

বাবস্তানার্থধীঃ পুংসাং তঃ ।

জাগর্ত্যপি স্বপ্নরজঃ য

সনকাদি ঋষির প্রমোদিত্রে ভগবান্—

জানিবে যে, মন, বচন, চক্ষুঃ ও অপরাধ

আমিই, আমার অতিরিক্ত নহে। ‘ত

বুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ মনের ধর্ম, [ত

স্বতন্ত্র; জীব এসকল বন্ধন

এই দেহাদিগত অধ্যাসরূপ

অবস্থারূপ গুণবৃত্তি (ত্রি

অবস্থার অতীত) আমাকে

আমাকেই অভিন্নরূপে প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ সংসারবন্ধন ভেদন করিতে সমর্থ হয়; তখন গুণ ও

চিন্তা উভয়েই উভয়কে ত্যাগ করে, অর্থাৎ তখন চিন্তা হইতে গুণাধিকার বিলুপ্ত হয় (১)।

আত্মার চুঃখপ্রদ সংসারবন্ধন কেবল অহঙ্কারকৃত অর্থাৎ অবৈকমূলক অহংভাবে হইতে উৎপত্ত,

(বাস্তবিক নহে), এবং বিধি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া অর্থাৎ বিষয়াশুরাগ ত্যাগ

করিয়া তুরীয় ব্রহ্মপদে স্থিতিলাভ করত সংসারচিন্তা পরিত্যাগ করিবে। পুরুষের বিভিন্ন-

(১) তাৎপর্য—ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপ এবং ভূতাতীত; সুতরাং জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও হৃদয় অবস্থার অতীত। উক্ত অবস্থার

রহিত বলিয়াই বুদ্ধকে তুর্য বা তুরীর বলা হয়। জীবাত্মাও বুদ্ধতঃ বুদ্ধবন্ধন; সুতরাং তাহাতেও জাগ্রাদি অবস্থা

থাকিতে পারে না; অতঃ জীবের জাগ্রাদি অবস্থা ভ্রান্ত্যসিদ্ধ। এইরূপ বিবর্ত্ততাব কেন হয়? তাহার সমা-

ধানার্থ বলিতেছেন—জীব বুদ্ধবন্ধন হইলেও অর্থাৎ অজ্ঞানবশতঃ দেহেন্দ্রিয়াদিতে তাহার তাদাত্ম্যাত্ম্যাস হয়;

সেইজন্যই দেহেন্দ্রিয়প্রভৃতিতে আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়, দেহেন্দ্রিয়াদিগত অবস্থাগুলিও আত্মার বলিয়া ভ্রম হয়, এবং

সেই কারণেই বুদ্ধিগত জাগ্রৎ স্বপ্নাদি অবস্থাগুলি আত্মার বলিয়া মনে হয়। জাগ্রৎ অবস্থা সত্ত্বগুণের, স্বপ্নাবস্থা রজো-

গুণের এবং হৃদয় অবস্থা তমোগুণের বল। স্বপ্ন ও হৃদয় কখন কখন সত্ত্বগুণেও হয়। জীব দেহেন্দ্রিয়াদি-অধ্যাস

ত্যাগ করিয়া যদি আপনার বুদ্ধতাব (তুরীরতাব) অনুভব করিতে পারে, তখন তাহার জাগ্রাদি অবস্থাগুলি আর

আপনার বলিয়া মনে হয় না। কসে তখন চিন্তা আর ত্রিগুণের কার্যে আত্মাকে জড়িত না করিয়া পৃথক হয়।

অসম্বাদান্বনোহস্তেবাং ভাবানাং তৎকৃত্য ভিহা ।

গতয়ো হেতবশ্যাত্ত বুবা স্বপ্নধিরো যথা ।

যো আগরে বহিরঙ্গকণধর্ষিণোহর্ষান্

ভুঙক্রে কংস্করপৈছতি তৎসদৃশান্ ।

অগ্নে স্নুহুগ্নং পসংহরতে স একঃ

স্বভাবয়াগ্নিঃ স্বপ্নবৃত্তিগুণিহ্মিঃ ॥

এবং বিজ্ঞানং তা মনসজ্ঞাবস্থা

মদ্যায়য়া ভিত্তি (ভিত্তি নিশ্চিতার্থাঃ)

সংহিতা ন ভুক্তিভীক্

জ্ঞানং [] ১১১৩২৭-৩৩]

সকল [] ন-কৃত্যভ্রমমাস্তানি ।

সকল [] ইত্যাদি [তাঃ ১১১৩২১] ৭

পদার্থবিষয়ক ভেদবৃত্তি যে পর্যন্ত বৃত্তি ঘটিয়াছে, তা না হয়, সে পর্যন্ত সেই অজ্ঞ পুরুষ
জাগরিত, উদ্বিগ্ন ও বস্তুর নিশ্চিত-নিশ্চিত হইয়াছে, যেমন অগ্নে জাগরণদর্শন হয়,
অগ্নি পুরুষ মধ্যেও যেমন প্রাপ্তিবশে পুণ্ডিত ক্রিয়া মনে হয়, ইহাও তেমনই ।
আত্মাভিন্ন [দেহাদি] সমস্ত বস্তুই যখন একসময়ে পুণ্ডিত সেই দেহাদিঘটিত আত্মার
যে, বর্ণাশ্রমাদি ভেদ, স্বর্গাদি ফল, এবং (উচ্চকবিশেষ) উচ্চতমসমস্তই স্বপ্নবৃত্তির দ্বারা
মিথ্যা বা অসত্য । যিনি জাগরণাবস্থায় নিরন্তর [] বিষয় সমস্ত ইন্দ্রিয়ের
সাহায্যে ভোগ করেন, এবং স্বপ্নদশায় জাগ্রৎ-দৃশ্যের অনুরূপ বিষয় সকল মনে মনে ভোগ করেন;
আবার স্নুহুগ্ন সময়ে বাহ্য ও আন্তর সমস্ত বিষয়ই উপসংহার (ত্যাগ) করেন, উক্ত অবস্থাদ্বয়দর্শী
ইন্দ্রিয়াদিপি সেই আত্মা এক; কারণ, সমস্ত অবস্থায়ই একই আত্মাবিশেষে স্মৃতিধারা বিদ্যমান
থাকে, অর্থাৎ যে আমি জাগরণে বিষয় ভোগ করিয়াছিলাম, সেই আমিই অগ্নে সূক্ষ্ম বিষয়
ভোগ করিয়াছি, এবং স্নুহুগ্নসময়েও সেই আমিই অজ্ঞানাকৃত অবস্থায় আনন্দ ভোগ
করিয়াছি; এইরূপ স্মৃতি হইতে বুঝায় যে, অবস্থান্তরেও আত্মা ভিন্ন নয়—এক । হে
ভক্তগণ, এইপ্রকার বিচার করিয়া এবং ত্রিগুণকৃত মানসিক ত্রিবিধ অবস্থা (জাগরণ, স্বপ্ন
ও স্নুহুগ্ন) মজীর মারাঘারা আমাতে (আত্মাতে) আরোপিত হইয়াছে, ইহা স্থিরনিশ্চয়
করিয়া অনুমান ও সঙ্গপদেশলব্ধ তীক্ষ্ণ জ্ঞানরূপ অসিধারা হৃদয়গত সর্বপ্রকার সংশয়-ব্যাধি
ছেদনপূর্বক আমাকে ভক্তনা কর । 'ভক্তিমিত্তান্ত পুরুষ এইরূপে আত্মগত নানাভ্রম
(ভেদবৃত্তি) অপনয়ন করিয়া এবং নিমল মনটী আমাতে সমর্পণ করিয়া সর্ব বিষয় হইতে
বিরত হইবে' ইত্যাদি । ৭

PRESIDENT

বিষয়-সমূহই চিন্তে 'বিভিন্ন-
: ভগবান হইতে পৃথক বস্তু
। ভগবান সংস্করণ

৭৮ পট সত্য ইত্যাদিভাবে
'এই সমস্ত জগৎ ও সুরূপ, এবং ব্রহ্ম
হয়', এই প্রতিপত্তে একমত হইতেই
ট' বলিলে যেমন যুক্তি। ও

‘গাছে। স্বপ্নদৃশ্য ও মায়ামরীচিকাদর

এগেই হাদয়ে যখন ভগবৎস্বরূপ প্রকাশ

ନିମ୍ନେ ଅବଧାନିତ ହইয়া ଉଗତବ୍ୟକ୍ରମ ହইয়া

অধিষ্ঠানজ্ঞানে—যে বস্তুর উপরে অধ্যাস
 হয়। এইরূপ অবস্থা উৎপন্ন হইলে বুদ্ধিতে
 অমুরাগ আছে, তৎসমন্বয়ই ভগবানে সমর্পিত
 কোন বিষয়ই প্রতীতিগোচর হয় না,
 ভগবদ্ব্যবসর্জন করিয়া থাকেন। প্রহ্লাদ
 —‘তে ভগবান, নিবেদ-জ্ঞানরহিত ব্যক্তি-
 আছে, নিরন্তর তোমার স্মরণতৎপর আমার
 ।’ ইতি । ৮

সেইরূপে জানা, অর্থাৎ একবস্তকে অল্প বস্তুরূপে অথবা
নিকটে থাকায় দৃষ্টবর্ণ বলিয়া বনে কথা, এবং জলসূত
তীর কোন বস্তু বা থাকিলেও হারাহার ভগবানে দৃষ্টমান
গবাবেক দর্শন না করিয়া জগৎপ্রপঞ্চ দর্শন করিয়া থাকি।
অল্প থাকায় ভগবৎসত্তার সত্তা বলিয়া প্রতীত হয়।

তদ্বাদেশাদৃশ্যমুজ্জ্বলসন্ধানেন সর্বাধিষ্ঠান-সম্রাজ্ঞ্য পরিপূর্ণসচ্চিদানন্দময়ং ভগবন্তদ্বয়মাছানং
নিশ্চিহ্নতা শ্রান্তিকবিষয়েষিব জাগ্রদ্বিষয়েষ্যজ্জগতামুজ্জ্বলসন্ধানেন বৈরাগ্যং মহত্পজারিতে বশীকারাধ্যম্।
এতচ্চ হৃদিতং ভগবতা পতঞ্জলিনা;—“দৃষ্টাভ্যুপ্রবিক-বিষয়বিকৃত্ত বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্”
[পাতঃ ১।১৫ হঃ] ইতি। ৯

চতুর্বিধং হি বৈরাগ্যং সাধ্য-স্বাভাবাপন্ননাগমপ্রসিদ্ধম্। তত্র মহতা প্রয়াসেনাপি চিত্তদোষানবশ্যং
নিরাকরিত্বামীত্যাবসায়াদ্যকং ক্রমং যতমানসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্। ততো নিরন্তরমুপায়ানুষ্ঠানে
ক্রিয়মাণে, এতাবস্তো দোষা ভাব্য কীণাঃ, এতাবস্তপ্তাবশিষ্টম্ ইতি চিকিৎসকবৎ প্রতিক্ষণমবধানং
ষির্ভীয় ব্যতিরেকসংজ্ঞা বৈরাগ্যে (১)। যৎ প্রতিক্ষণং ভূমিকাষয়াভ্যাসং কুর্ততঃ সর্কতোভাবেন
বহিরিঙ্গিয়াণাং বিষয়েষ্যপ্রবৃত্তিঃ (২)। ন ভবেনায়াং সত্যামপি, সা তৃতীয়মেকেশ্রিয়সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।
এবং ভূমিকাজয়াভ্যাসাদৃশ্যে (৩)। রূপাবিকেষু স্বর্গাদিষু চোচ্চৈরেগৃহমাণেষুপি দোষদর্শন-
পরিপাকজন্তা অস্পৃহানিবৃত্তিঃ (৪)। তদ্বৎ বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্। ১০

তদপি বিবিধম্—অপরম্! হৃদিতং পতঞ্জলিনা—“তৎ পরং পুরুষখ্যাতে গুণ-

অতএব বৈরাগ্যং যুক্তি অনুসারে বৈরাগ্যং জগতের আশ্রয়ভূত সচ্চিদানন্দময় পরিপূর্ণ
অদ্বিতীয় মধ্যে স্বরূপ ভগবন্তের বৃত্তি-প্রবৃত্তি-প্রবাহারা স্বপ্নদৃশ্যের স্থায় জাগ্রদ্বিষয়কেও
[চৈতন্য] বলিয়া অবধারণ করেন। উপস্থিতি স্বয়ং ‘বশীকারসংজ্ঞা’ নামক মহাবৈরাগ্য
উপস্থিত হয়। একথা ভগবান্ একসময়ে। তদ্বৎ বৈরাগ্যং লৌকিক স্বর্গাদি বিষয়ভোগে
তৃষ্ণারহিত পুরুষের ‘বশীকারসংজ্ঞা’ (চিকিৎসক) (১)। তদ্বৎ বৈরাগ্যং সূত্রে নির্দেশ করিয়াছেন। ৯

যোগশাস্ত্রে চারিপ্রকার বৈরাগ্য প্রসিদ্ধ; তন্মধ্যে পূর্ববর্তী যোগ হয় সাধন, আর পরবর্তী
যোগ হয় তাহার সাধ্য বা ফল। উক্ত চতুর্বিধ বৈরাগ্যের মধ্যে,—‘মহৎ প্রযত্নেও আমি চিত্তগত
মালিন্য-দোষ নিবারণ করিব’, এইরূপ যে নিশ্চয় (অধাবসায়), তাহা ‘যতমানসংজ্ঞা’ প্রথম
বৈরাগ্য। তাহার পর, অনবরত উপযুক্ত উপায়ের অনুষ্ঠান করিতে করিতে—‘এতগুলি’ দোষ
ক্ষীণ হইয়াছে, আর এতগুলি দোষ ক্ষয় করিতে বাকী আছে, চিকিৎসকের স্থায় এইভাবে যে,
প্রতিমুহূর্ত্তে মনোযোগ রাখা, তাহা ‘ব্যতিরেকসংজ্ঞা’ দ্বিতীয় বৈরাগ্য। এইভাবে নিরন্তর
উক্ত ভূমিকাষয় অভ্যাস করিবার ফলে যে, ‘অন্তঃকরণে বিষয়বাসনা বিদ্যমান থাকিতেও
বহিরিঙ্গিয় সমূহের বিষয়ে অপ্রবৃত্তি (অ-গমন), তাহা ‘একেশ্রিয়সংজ্ঞা’ তৃতীয় বৈরাগ্য।
এইপ্রকারে উক্ত ভূমিকাত্রয় অভ্যাসের ফলে যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কামিনীকাকনাদি বিষয়ে এবং
ইন্দ্রিয়ের অগোচর স্বর্গাদিবিষয়ে ক্রয়াদিদোষ দর্শনবশতঃ মনের অস্পৃহা বা তৃষ্ণানিবৃত্তি,
তাহা ‘বশীকারসংজ্ঞা’ চতুর্থ বৈরাগ্য। ১০

মহামুনি পতঞ্জলি উক্ত বৈরাগ্যকেও আবার “তৎ পরম্” ইত্যাদি সূত্রে পর ও অপরভেদে
দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সূত্রটির অর্থ এইরূপ ‘পুরুষখ্যাতি’ অর্থ—আজ্ঞাতান;

বৈতুকাং।” (পাতঃ ১।১৬ সূঃ) ইতি। পুরুষাভিরাঙ্কজ্ঞানং, তদনন্তরং তদগুণেব শব্দাদিবু (গ) বৈতুকাং বৈরাগ্যং, তৎ পরং শ্রেষ্ঠকলরূপত্বং, ততঃ পূর্বত্বপরং সাধনরূপত্বাদিত্যর্থঃ। ততঃ চ লিঙ্গমিত্তরকলনিরপেক্ষেন মোক্ষমাত্রানুগ্ৰহাণুত্বং, বথা মুচুকুন্দতঃ—

“ন কাময়েহন্তং তব পাদসেবনং”

দক্ষিণপ্রার্থ্যাত্মাশ্রয়ং বিভো

আরাধ্য কাম্যপবর্গদং হরে

বৃণীত আশৌ বরমাশ্বকনং

তন্মাদ্বিন্দ্যাপিষ ঈশ স

রজস্তমঃসমুগুণাশ্রয়ং

নিরঞ্জনং নিগুণং

ত্বাং জ্ঞাপিত্বাত্মং পুং

চিরমিহ বৃজিনার্তং

রবিতৃষ-ষড়মিহে

ওঃ ক

শরণদ সমুপে

ং পরাশ্রয়ং,

অভয়ময়ং

মাপন্নমীশ ॥” ইতি (ভাঃ . ১।৫৫-৫৭) ১১

এতাদৃশদশায়াঞ্চ তগবৎপে-

রাহতীতি তং প্রতি তগবতোক্তম-

সেই আত্মজ্ঞান লাভের

বৈরাগ্য; সর্বপাপেক্ষা

যে বৈরাগ্য, তাহা পরবৈরাগ্য লাভের উপায়, এইজন্ত অপরবৈরাগ্য নামে অভিহিত। অপর কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া যে, কেবল মোক্ষাভিলাষিতা, তাহা দ্বারা পরবৈরাগ্যের অনুমান করিতে হয়। যেমন মুচুকুন্দ মহারাজের [বৈরাগ্য।]।

[মুচুকুন্দ বলিয়াছিলেন—] ‘হে বিভো, অকিঞ্চন জনের পরম প্রার্থনীয় তোমার পাদসেবা ভিন্ন অন্য কোনও বর আমি প্রার্থনা করি না।’ হে হরে, কোন বিবেকী পুরুষ মোক্ষদাতা তোমার আরাধনা করিয়া শ্রীয বন্ধনকর বর বরণ করে? অতএব, হে ঈশ, আমি রজঃ, তমঃ ও সমুগুণাশ্রিত সর্বপ্রকার আশিষ্ (কাম্য বর) উপেক্ষা করিয়া কেবল নিরঞ্জন নিগুণ জ্ঞানস্বরূপ পরম পুরুষ তোমাকে আশ্রয় করিতেছি। হে আশ্রয়প্রদ পরমাত্মন, আমি চিরকাল পাপভারাক্রান্ত ও অমুতাপে তপ্ত এবং কাম-ক্রোধাদি ছয়টি রিপুর তৃষ্ণা পূর্ণ করিতে না পারায় সর্বপ্রকার শাস্তিলাভে বঞ্চিত হইয়া শোকভয়নিবারক তোমার অমৃতময় চরণকমল আশ্রয় করিয়াছি। হে ঈশ, শরণাগত আমাকে তুমি রক্ষা কর’ ইতি। ১১

ভক্তিরসায়নম্ ।

“কাত্ত্বধৰ্ম্মহিতো জ্ঞানবধীমৃগরাহিতিঃ ।

সমাহিতভক্তগণা জহবৎ মনশাশ্রয়ঃ ॥

জগদ্ভবন্তরে রাজন্ সৰ্বভূতসুহৃদভবঃ ।

তুহা বিলবদী বৈ মামন্তে ব্রজ বাহসি ॥” ইতি । (ভাঃ ১০।৫।৩২-৩৩)

অপরবৈরাগ্যক সৃষ্টিতঃ পতঞ্জলি মুনি “দৃষ্টান্তপ্রবিকবিষয়বিত্তকৃত বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্” ইতি ।
 তেন চ ন প্রেমকাট্যেতি ন তদানীং পার্থক্যতা, পরবৈরাগ্যাভাবেন ভক্তিপ্রকর্ষাতাবাৎ, তত্বেব চ
 কৃতকৃত্যতাহেতুত্বাদিতার্থঃ । পরবৈরাগ্যম্ মোক্ষপর্যন্ত সমস্ত বিষয়ে উপেক্ষা না অনাদর
 হইতেছে ইত্যাদি। ১২

বর্ণা—

“ইমং যো যো ন জ্ঞানানুভবান্নিনম্ ।

আত্মানং যো যো পশ্যেৎ গৃহাঃ ॥

বিলবদী নৈব বিব্রতো-মুগম্ ।

মৃত্যোরতিপারয়ে ॥ (ভাঃ ৩।৩৫।৩২-৪০)

সাধক এরূপ সৎসংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন না; এইজন্য
 উহাকে লক্ষ্য করি বস্তুরূপ বলিয়াছেন—[১২] তুমি ক্ষত্রিয়োচিত ধৰ্ম্মে প্রতিষ্ঠিত
 থাকিয়া যথেষ্ট মুগ্ধপ্রভৃতি (পশুত্ব) হইতে পারিবারা বহু প্রাণী নিহত করিয়াছ;
 অতঃপর [উচিত্তে আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পশুপ্রভৃতি সেই পাপ বিনষ্ট কর ।
 হে রাজন্, পরবর্তী জন্মে সৰ্বভূতহিতে রক্ষা করিয়া একমুগম্ হইয়া দেহান্তে ব্রজরূপী
 আমাকে প্রাপ্ত হইবে’ (১) ইত্যাদি ।

পতঞ্জলি মুনি “দৃষ্টান্তপ্রবিকবিষয়বিত্তকৃত বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্” সূত্রে - অপরবৈরাগ্যের সরূপ
 নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু এই অপরবৈরাগ্য দ্বারা প্রেমের পরাকাষ্ঠা বা পরমোৎকর্ষ হয়
 না; এই কারণে অপরবৈরাগ্য লাভেই লোক কৃতার্থ হইতে পারে না; কারণ, পরবৈরাগ্য
 না হইলে ভক্তির উৎকর্ষ হয় না; ভক্তির উৎকর্ষ না হইলে কৃতকৃত্যতা লাভ হয় না; কারণ,
 উহাই কৃতকৃত্যতালাভের একমাত্র হেতু । মোক্ষপর্যন্ত সমস্ত বিষয়ে উপেক্ষা না অনাদর
 হইতেছে পরবৈরাগ্যের চিহ্ন, অর্থাৎ বাহ্যর পরবৈরাগ্য হয়, মুক্তিলাভেও তাহার আকাঙ্ক্ষা
 থাকে না । ১২ উদাহরণ বর্ণা—

‘যাহারা ইহলোক, পরলোক, ও উভয়লোকগামী আত্মা, এবং আত্মসম্পর্কিত যে সমস্ত
 ধনসম্পদ, পশু ও গৃহপ্রভৃতি অস্ত্রাশ্রয় বিষয় আছে, সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বিম্বতোমুখ

(১) ভাষণার্থ—এখানে ভগবানের উপদেশ হইতে শ্রী ব্রহ্মা বাইতেছে যে, ভগবান বা ভগবৎসেবাধারাও জাতি-
 পরিবর্তন হয় না । যদি তাহাই হইত, তবে বহায়াগ মুচুক্ষুকে ‘তুমি ইহজন্মে তপস্তা কর, এই তপস্তার ফলে পরজন্মে
 বিজয় লাভ করিবে,’ একথা বলা কখনই সম্ভব হইত না । অতএব ভগবান জাতি পরিবর্তন হয় না; পরন্তু পর জন্মে
 উৎকৃষ্ট জাতি লাভ হয় মাত্র । বাহ্যর “বাৎসল্যমি সন্তঃসংসার কলতে ।” এই স্লোকের বলে, ইহজন্মেই জাতি-
 পরিবর্তনের কথা বলেন, তাহাদের উপরি উক্ত ভগবৎভক্তি দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা উচিত ।

সালোক্য-সান্ধি-সামীপ্য-সাক্ষ্যকামপুত্র ।

লীলমানং ন গৃহন্তি বিদ্যা-মৎসেবমং কমাঃ ॥ (ভাঃ ৩।২৯।১৩)

“নৈকাত্মতাং মে ন্পৃহন্তি কেচি-

মৎপাদসেবাভিন্নতা মদীহাঃ

বেহন্তোন্ততো ভাগবতাঃ ঐসকল

সভাক্ষরন্তে মম পৌরুষাণি ॥”

(১২৫।৩৪)

“ন পারমার্থ্যং ন মহেন্দ্রবিজ্ঞ-

ন সাক্ষ্যভোগং ন রসাবিঃ

ন যোগলীলীরপুনর্ভব-

বাক্তি বৎপাদরজঃ

(১১।১৪।১৪) । ১৩

প্রহ্লাদঃ-

“অহং স্বকামন্তত্বতঃ

নাভ্যপেহাবরোর্যে

পৃথুঃ—

“ন কাময়ে না-

ন যত্র বুদ্ধ্যে

(সর্বব্যাপী) আমাকে

মৃত্যুর কবল হইতে পা

(ত্রক্ষতে মিলিয়া যাও

পাদসেবা ভিন্ন ঐসকল বিষয় চাহে না (২) ।

ইচ্ছা করেন না । [কাহারা ? না—]

যে সকল ভগবন্তের আমার পাদসেবায় নিরত ও

আমাকেই পাইতে অভিলাষী এবং পরস্পরে মিলিত হইয়া আমার সহকারে আমার লীলা-

কথা আলাপ করে ।

‘যে ভগবানের চরণরেণু-আশ্রিত ভক্তগণ ত্রক্ষপদ চাহেন না, ইন্দ্র-

ভবনও কামনা করেন না, এবং সর্ববিশাসনক্ষমতা বা পৃথিবীর আধিপত্যও চাহেন না; অধিক

কি, যোগসিদ্ধি (অণিমাদি ঐশ্বর্য), কিংবা বাহ্য লাভ করিলে আর পুনরায় দেহধারণ করিতে

হয় না, সেই মুক্তি পর্যান্তও কামনা করেন না ।’ ১৩

না করে, আমি (ভগবান্) তাদার্দগকে

ক্য, সান্ধি, সামীপ্য, সাক্ষ্য ও একত্ব

আমি প্রদান করিলেও, ভক্তগণেরা আমার

পাদসেবা ভিন্ন ঐসকল বিষয় চাহে না (২) ।

‘কেহ কেহ আমার সঙ্গে মিলিয়া এক হইতে

ইচ্ছা করেন না । [কাহারা ? না—]

যে সকল ভগবন্তের আমার পাদসেবায় নিরত ও

আমাকেই পাইতে অভিলাষী এবং পরস্পরে মিলিত হইয়া আমার সহকারে আমার লীলা-

কথা আলাপ করে ।

‘যে ভগবানের চরণরেণু-আশ্রিত ভক্তগণ ত্রক্ষপদ চাহেন না, ইন্দ্র-

ভবনও কামনা করেন না, এবং সর্ববিশাসনক্ষমতা বা পৃথিবীর আধিপত্যও চাহেন না; অধিক

কি, যোগসিদ্ধি (অণিমাদি ঐশ্বর্য), কিংবা বাহ্য লাভ করিলে আর পুনরায় দেহধারণ করিতে

হয় না, সেই মুক্তি পর্যান্তও কামনা করেন না ।’ ১৩

(গ) হ্লে তু “সর্বগিতাভ্যেচ্ছতি যদ্বিনাত্তং” ইতি পাঠঃ ।

(২) তাৎপৰ্য্য—হৃক্তির পাঁচপ্রকার বিভাগ । ভক্তধো সালোক্য অর্থ—ভগবানের সঙ্গে একই লোকে (বৈকুণ্ঠধামে) বাস । সান্ধি অর্থ—ভগবানের সমান ইচ্ছা । সামীপ্য অর্থ—ভগবৎসমীপে পার্শ্বপ্রকৃতিরূপে বাস করা । সাক্ষ্য অর্থ—ভগবানের সমান রূপ—লক্ষ-রূপ-গণা-পদ্মবাসী দেহপ্রাপ্তি । একত্ব অর্থ—ভগবানের সঙ্গে মিলিয়া এক হইয়া যাওয়া—পৃথক্‌হিতি বিলুপ্ত হইয়া যাওয়া । এসকলের মধ্যে পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব অপেক্ষা পর পর ভাবগুলি জেট । প্রকৃতপক্ষে কিন্তু একই বর্ণার্থ মুক্তি, অপর চারিটী উন্নত অবস্থামাত্র । এই কারণেই সালোক্যাদি অবস্থার পতনের ভয় আছে, জর ও বিজয়ের পতন ইহার উদাহরণ ; কিন্তু একবে সে ভয় থাকে না ।

মহত্তমাস্তব্ধ নরানুখ্যাতো

বিধৎস্ব কর্ণাবৃত্তমেব মে বরঃ ॥" (ভাঃ ৪১২০১২৪)

ঋণঃ—

"বা নিবৃত্তিস্তত্ত্বজ্ঞতাং তব পাদপদ্ম-

খ্যানাস্তব্ধ বকণাশ্রবণেন বা ত্বাং ।

ঈহিনস্তপি নাথ মাতৃং

পিতৃলিতাং পততাং বিমানাং ॥" (ভাঃ ৪১২১০)

মহিম্যঃ—

"ন বরঃ মোক্ষস্যাত্মাং স্বারাজ্যং ভৌমেনপ্যত ।

স্বাশ্চ্যারমেষ্ঠ্যং বা আনন্দ্যং বা হরেঃ পদম্ ॥

ঃ পদাদিরজঃপ্রিয়ঃ ।

এবং বিচার্য গদাভূতঃ ॥" [ভাঃ ১০৮৩৪১-৪২] ।

ইন্দ্রঃ—

মৃত্যোভ্য জায়তামঃ স্বভাগাঃ,

প্রমেরুদগ্ধং প্রত্যাবোধি ।

কবিরাজ, কিরিত্ত্বং ত্বাং তু শ্রবতাং তে,

মুক্তিতেবাং নহি বরঃ হাপরৈঃ কিম্ ॥" [ভাঃ ৭১৮৪২]

যন্ত ভক্তিভগবতি ন পূজ্যতানি (১) ।

নিজীভূতোহমৃত্যুপমায় ।

ইকনিশেষ)

[ভাঃ ৬১২১২২] ১৪

প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—‘হে ভগবন, আমার পাদপদ্ম-ভূত, তুমিও নিরপেক্ষ বা নিকাম স্বামী (প্রভু) । তোমার আমার সম্বন্ধ রাজা ও রাজ-ভৃত্যসম্বন্ধের স্থায় অস্থপ্রকার (অভিসন্ধিমূলক) নহে ।’ পৃথুমহারাজ বলিয়াছিলেন—‘হে নাথ, যেখানে মহাপুরুষগণের মুখনিঃসৃত ও হৃদয়াভিনন্দিত তোমার চরণকমলের মহিমা-শ্রবণজাত আনন্দ নাই, আমি নিশ্চয় সে পদ চাহি না । আমি চাই—দশসহস্র শ্রবণে যাহাতে ইচ্ছামত তোমার মহিমা শ্রবণ করিতে পারি, তাহা কর ।’ ঋণ বলিয়াছিলেন—‘হে ভগবন, তোমার পাদপদ্মখ্যানে কিংবা তোমার ভক্তজনের চরিত্র-শ্রবণে দেহিগণের যে পরম প্রীতি হইয়া থাকে, হে নাথ, সমহিম-প্রতিষ্ঠিত্র-স্নেহেও অর্থাৎ ব্রহ্মলাভেও সে প্রীতি হয় না; কিন্তু যাহারা যমরাজের অসি-স্থানীয় কালের দ্বারা ছিন্ন বিমান (স্বর্গাদি স্থান) হইতে পতিত হয়, তাহাদের আর কথা কি?’ কৃষ্ণ-মহিবীগণ বলিয়াছিলেন—‘হে. সাক্ষি, আমরা সাম্রাজ্য, স্বারাজ্য (স্বর্গরাজ্য), অথবা তত্ত্বজ্ঞের ভোগ-প্রাচুর্য ও অগিমাদি ঐশ্বর্য, কিংবা ব্রহ্মপদ, এমন কি নির্লিপ্যমুক্তি বা বিমুক্তও লাভ করিতে ইচ্ছা করি না । আমরা কেবল এই গদাধর শ্রীকৃষ্ণের চরণ-ধূলি—যাহা লক্ষ্মী দেবীর কুচ-কুম্ভুমের শোভায় রঞ্জিত, তাহাই মস্তকে বহন করিতে ইচ্ছা করি ।’ ইন্দ্র বলিয়াছিলেন—

বৃত্তঃ—

“ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যম্
ন সার্কভোমং ন রসাদিপতাম্ ।

ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা

সমস্তং, স্বাং বিরহস্য কাণ্ডে ॥” [ভাঃ ১০৮৭১২১]

শ্রুতঃ—

“দুঃখিণ্যমাত্ত্বনিগমায় তবাস্ততঃ

শরিতমহাসূতাক্ষিপরিব্রজ্যমাণঃ ।

ন পরিলয়ন্তি কেচিদপবর্গমপী

চরণসরোজ-হংসকুলে ॥” [ভাঃ ১০৮৭১২১]

এবমন্তদপূহনীরম্ । ১৫

এতাদৃশমোক্ষপর্যায়- (১) সকলফলনিরপেক্ষত্ব

পরমানন্দরূপে (৭) পরমাত্মত্ব প্রেমপরাধার্ম্য

“অজাতপকা ইব মাতঃ

পুত্রং যথা ।

প্রিয়ং প্রিয়েবৎ

মহৎ

সুখিত ফলাস্তরে প্রয়োহুদয়ং

সিদ্ধান্তে স্বাম্” ইতি ॥ [উঃ ১০৮৭১২১]

‘হে পরম, আপনি আমা

উদ্ধার করিয়াছেন । [

এতকাল নৈভাগগর্ভক

বিবাদ-নিবারণ করা তে

পরায়ণ, তাহাদের নিকট মুক্তিলাভও অধিক মনে হয় না ।’ ১৪

‘ইতে’ পরিব্রাজ্য করিয়া আমি আমার

আরই বাসগৃহ আমাদের যে জদয়কমল

সাজ প্রফুল্ল হইল । হে নাথ, এই সাময়িক

শেষ কি? হে নরসিংহ, বাহারা তোমার সেবা-

এইরূপ আরও আছে—‘সর্বমঙ্গলময় শ্রীচরিতে বাহার ভক্তি, [বুদ্ধিতে হইবে,]

অমৃতসাগরে বিহরমাণ তাহাদের আর কুপোদকে প্রয়োজন কি? বৃত্ত বলিয়াছিলেন—‘হে

সমদর্শিন, তোমাকে ছাড়িয়া আমি স্বর্গরাজ্য, পরমপ্ৰিয় (ব্রহ্মপদ), সর্বভূমির আধিপত্য,

কিংবা ভুলোকের প্রভুত্ব, অথবা অগ্নিমা লঘিমা প্রভৃতি যোগসিদ্ধি, কিংবা নির্লিপ্ত মুক্তিও

পাইতে ইচ্ছাকরি না ।’ শ্রীভক্তিসমুহ বলিয়াছিলেন—‘হে ঈশ্বর, বুদ্ধির অগম্য সীমাতত্ত্ব

বুঝাইবার নিমিত্তই তুমি শরীর পরিগ্রহ করিয়াছ; তোমার অমৃতময় লীলাসাগরে অবগাহন

করিয়া বাহারা নিশ্চয় লাভ করিয়াছেন, এবং তোমার চরণকমলে হংসের স্যায় রত থাকিয়া

সাধুসঙ্গের প্রভাবে গৃহপর্যায় ত্যাগ করিয়াছেন, এমন কোন কোন ভক্ত অপবর্গও (মুক্তি

পর্যায়ও) পাইতে অভিলাষ করেন না ।’ এই জাতীয় আরও উদাহরণ অনুসন্ধান । ১৫

মোক্ষপর্যায় সমস্ত ফলে নিষ্পৃহরূপ এবং নিঃপরবৈরাগ্য উপস্থিত হইলে, অন্ত

(১) ‘এতাদৃশ মোক্ষপর্যায়নিরপেক্ষত্ব’ ইতি ৭, ৮ পাঠঃ ।

অতএব জ্ঞানং বিনা পরবৈরাগ্যাভাবাৎ তদ্ব্তে চ ভগবৎপ্রেমপরমকাষ্ঠাভাবাৎ (২) তদর্থং জ্ঞান-
বৈরাগ্যে দৃঢ়ীকর্তব্যে। তদ্বক্ত—

“অন্যবরাং প্রকৃতেঃ গানং

জ্ঞানেন বৈরাগ্যবিক্তিতেন।

যোগে প্রাপ্ত্যপি তত্র চ ভক্ত্যা

ভাঃ প্রভাগাঙ্গানমিহাবক্কে ॥” [ভাঃ ৩২৫।২৭]

[যোগে যুক্তেন ভক্তিযোগেন যোগিনঃ।

স্বাস্থ্যমে প্রবিশত্বাকৃতোত্তরম্ ॥” [ভাঃ ৩২৫।৪৩]

পশ্যন্তোহমুত্তরম্

এবং বিতর্কবৎপ্রবোধঃ।

হি রাজন,

ভক্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ ॥” [ভাঃ ১১।২।৪৩]

প্রাণাপাণ্ডিত্যে প্রথমং ভগবৎপ্রবোধঃ, ততঃ পরং বৈরাগ্যং, ততঃ

এতচ্চ দর্শিতমুত্তরম্।

“জ্ঞানিনঃ প্রহমেবেতি সমতঃ।

স্বর্গশ্চৈবাপবর্গশ্চ সময়ে।

জ্ঞানবিজ্ঞানসংকলিতঃ।

জ্ঞানী প্রিয়তমোহনঃ।” [ভাঃ ১১।১২।২-৩, ১৩।

কোনপ্রকার ফলেই প্রেম বা অনুরাগ জন্মে না, তদ্বক্ত একমাত্র পরমানন্দময় পরমাত্মবিষয়েই
প্রেমের পরাকাষ্ঠা বা চরম উৎকর্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে। যেমন ব্রতানুরের হইয়াছিল—‘হে
অরবিন্দাক, অজাতপাক পক্ষিশালকসকল যেমন মাড়াকে, কুখার্ত্ত বৎসগণ যেমন মাতৃস্তনকে,
এবং বিরহকাতুর রমণী বেরূপ প্রবাসগত প্রিয়কে পাইতে ও দেখিতে ইচ্ছা করে, আমার
মনও তেমনই তোমাকে দেখিতে চায়।’ এই জন্মই জ্ঞানের অভাবে পরবৈরাগ্য হয় না,
পরবৈরাগ্যের অভাবে প্রেমের পরাকাষ্ঠা জন্মে না; সুতরাং প্রেমপ্রকর্ষ লাভের জন্ত জ্ঞান ও
বৈরাগ্যের দৃঢ়তা সম্পাদন করা আবশ্যিক হয়। সে কথা ভাগবতেও উক্ত আছে। বলা—

এইজীব ত্রিগুণময় প্রকৃতির পরিণাম জগতের সেবা পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যলব্ধ জ্ঞান,
সমাধি ও আমাতে অর্পিত ভক্তি, এই সকল উপায় আমাকে পরমাত্মরূপে অনুভব করে।’
‘যোগীগণ, জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিযোগের সাহায্যে পরম কল্যাণের জন্ত সর্বভয়নিবারক
আমার পাদমূল আশ্রয় করে।’ ‘হে রাজন, অনুগতভাবে বাহারা ভগবানের চরণসেবা করে,

(২) পরমাকাষ্ঠা অমুদ্রাৎ, ইতি ৭, ৭ পাঠান্তরম্।

(৩) ‘জ্ঞানবিজ্ঞানসংকলিতঃ’ ইতি, ‘জ্ঞানবিজ্ঞানসংকলিতঃ’ ইতি পাঠো দৃষ্টান্তে ন।

প্রথম উল্লাসঃ ।

কৌতুহল তজ্জ্ঞানমিত্যাকাঙ্ক্ষারায় সজ্জপেণ তদ্বক্তৃন্—

“ব্রহ্মবাস্তবপ্রতি বস্ত্রিবিধো বিকারো

মায়াক্তরাপভূতি নাট্যপর্বণ্যোৰ্ভাং ।

জন্মানমোহন্ত বদমী তব তত্ত কিং

রাষ্ট্রন্তয়োৰ্ধদসতোহস্তি তদেব মথো

তাঃ ১১।১২।৭]

ভগবদ্ব্যতিরিক্তং সৰ্বং মায়াময়ং ব্রহ্মবাস্তবিকং তুচ্ছং
পরমাত্মৈব সত্যঃ (ঙ) স্বপ্রকাশপরমানন্দরূপো নিত্যো বিতৃপ্তে

পঞ্চ হেমন্, ভগবান্ গ্রন্থাগভিন্ন-
তি—স্বরূপং জ্ঞানমিত্যর্থঃ । ১৭

সেই-ভক্তের ভগবানে ভক্তি, বিষয়ে বৈরাগ্য
হয়, অনন্তর নিজে পরম শান্তি প্রাপ্ত হয় ।

সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান সমুদ্ভূত

যিনি ভাগবত—ভগবদ্ব্যতিরিক্ত অশুষ্ঠান কং
জ্ঞান, তাহার পরে হয় বৈরাগ্য এবং তৎ
উক্তকে একথা বলিয়াছেন—‘আমিই জ্ঞান’
এবং আমিই স্বর্গ ও অপবর্গ; আমি
অপরোক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষগণ আমা
অত্যন্ত প্রিয়; কারণ, জ্ঞান

হয় ভগবদ্ব্যতিরিক্ত যথার্থ
ভক্তি । ভগবান্ নিজেই
অভিলষিত পরমার্থ ও সর্ববিধ লক্ষ্য
নও প্রিয় বস্তু তাহার নাই । , পরোক্ষ ও
নিয়া থাকে ; এই কারণে জ্ঞানী আমা
পাষণ বা ধারণ করিয়া থাকে ।’ ১৬

সেই জ্ঞান যে কি প্রকার
যে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক
হয়, ইহা বস্তুতঃ মায়—অসত্য; যেহেতু ইহা মধ্যাবস্থায়ই থাকে, আদি ও অন্তে থাকে না ।
সেই মায়াময় দেহের যে, এই সকল জন্মানি-অবস্থা, তাহাতে তোমার (আত্মার)
কি ? কারণ, আদিতে ও অন্তে বাহা অসৎ, মধ্যও তাহা সেইরূপই অর্থাৎ অসৎই (১) ।

তিনিই বলিয়াছেন—‘ইউক্তব, তোমাতে
দে তিনপ্রকার বিকার (দেহাদি) উপস্থিত

ভগবানের অতিরিক্ত সমস্তই মায়াময়—তুচ্ছ এবং দুঃখরূপী, অতএব উহা পরিত্যাগ্য ।
জীবের সহিত অভিন্ন পরমাত্মাই একমাত্র সত্য এবং নিত্য সর্বব্যাপী ও স্বপ্রকাশ পরমানন্দ-
স্বরূপ । তিনিই একমাত্র উপাদেয় অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য বা আশ্রয়ণীয় । এই প্রকার জ্ঞানই
এখানে ‘জ্ঞান’-পদবাচ্য । ১৭

(ঙ) ‘ভগবান্’ ইত্যাক্ষর্য ‘সত্যঃ’ ইত্যাক্ষর্য ‘ভগবান্বেব সেব্যঃ’ ইতি প পাঠঃ ।

(১) তাৎপৰ্য্য—আচার্য্যগণ বলেন—“আদ্যবন্তে চ ব্রহ্মান্তি মধ্যোপিত তৎ তথা সত্যং ।” অর্থাৎ বাহা আদিতেও
অসৎ, অন্তেও অসৎ, তাহা মধ্যাবস্থারও নিষ্করই অসৎ । এই নিয়মানুসারে ব্রহ্মবস্ত বস্তুসমূহ ব্রহ্মের পূর্বে ও ব্রহ্মত্বের
পরে বর্তমান থাকে না বলিয়া যেমন অসৎ বা অসত্য বলিয়া নিশ্চিত হয়, তদ্রূপ ভগবৎপ্রকাশের অবস্থাও ঠিক তেমনই ।
কারণ, উপস্থিত পূর্বে এবং পরে এসময়বর্তেও জগৎ থাকে না ; হতরাঃ উহা সত্য হইতে পারে না ।

ভগবদ্গীতায় চ তদেবোক্তম্—

“চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্নক্তিতনোহর্জুন ।

আৰ্ত্তো ভিজ্ঞানুরথার্থী জ্ঞানী চ তততর্ভত ॥

তেষাং যেনী নিত্যযুক্ত একতর্কির্বিশিষ্যতে ।

প্রিয়ো ভজ্ঞানিনোহ্তার্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥

এবৈতে জ্ঞানী যাত্নৈব মে মতম্ ।

আহি তা মো যুক্তাস্থা মামেবাত্ততনাং গতিম্ ॥

বহুনা তি স্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপত্ততে ।

বাস্তবোহ্যমস্মৈ সমতায়া স্নহরভঃ ॥” ইতি [গীতা ৭।১৬-১৭-১৮-১৯]

বাস্তবদেবাত্তিরিক্তং সর্বং তুচ্ছত্বাৎ । বাস্তবদেব এবাত্মত্বাৎ প্রিয়তমঃ সত্যঃ

স্থায়িত্ব ইত্যর্থঃ । ১৮

এতাদৃশজ্ঞানপূর্বকবৈরাগ্যে

সময় প্রত্যক্ষ প্রিয়মানং চতুর্ভয়ম্ ।

প্রাক্কলনবস্থানাং তু বিবিধ্যতে ॥

কর্মণাং পরিণামিহৈব সমঙ্গলম্ ।

বিপশিত্ত্বং পশ্যেৎ ॥” [ভাঃ ১১।১৯।১৭-১৮]

ভগবদ্গীতায়ও তাহাই উক্ত হইয়াছে। (১) প্রিয়মানং, আৰ্ত্ত (কাতর), তত্ত্বজিজ্ঞাসু, ধনার্থী ও জ্ঞানী, এই চতুর্বিধ (২) প্রিয়মানং, লোক আমার ভজন করে; তন্মধ্যে একনিষ্ঠ ভক্তিসম্পন্ন ও নিত্যসংযুক্ত (৩) প্রিয়মানং, উত্তম। কারণ, আমি জ্ঞানী লোকের অভিপ্রায় প্রিয়, এবং জ্ঞানীও আমার অভিপ্রায় প্রিয়। ইহারা সকলেই (আমার ভজনকারী উক্ত চতুর্বিধ লোকই) উদার (শ্রেষ্ঠ) সত্য, কিন্তু জ্ঞানীকে আমি আত্মা বলিয়াই মনে করি। কারণ, সেই সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি আমাকে সর্বোৎকৃষ্ট আশ্রয়স্থান মনে করিয়া আমাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। বহু জন্মের সাধনা ফলে ‘বাস্তবদেবই সর্ববয়ম্—বাস্তবদেব-ভিন্ন আর কিছু নাই’ এইপ্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়; সেরূপ মহাত্মা অভিপ্রায় তুচ্ছ।’ একবার তাৎপর্য এই যে, ‘বাস্তবদেবের অতিরিক্ত সমস্তই অসত্য’; কারণ, সে সমস্তই মায়িক বা মায়াকল্পিত বলিয়া তুচ্ছ (অসত্য); সুতরাং নিত্যসত্য বাস্তবদেবই আত্মস্বরূপ নিধায় পরমপ্রিয় (১) ভক্তিরসেই তিনিই ভক্তিরসের স্থায়ী ভাব । ১৮

(১) তাৎপর্য—জগতে আনন্দই সর্বপ্রাণীর একমাত্র প্রিয়। সেই আনন্দলাভে সহায়তা করে বলিয়া দ্বৈতিক জড় বস্তুসকলও প্রিয় হইয়া থাকে; সুতরাং সে সকলের প্রিয়তাব মূলা নহে—সৌন্দর্য; আত্মা কিন্তু সে রকম প্রিয় নহে। আত্মা নিজেই আনন্দস্বরূপ; আনন্দস্বরূপ বলিয়াই আত্মার প্রতি সকলের এত অধিক প্রীতি দেখা যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বাজবল্ক্য কবি বেদেত্রীকে সোধোবন করিয়া বলিয়াছিলেন—“নবা অরে পত্ন্যঃ কাহারপতিঃ প্রিয়ে ভবতি, আনন্দস্ত কাহার পুতিঃ প্রিয়ে ভবতি” ইত্যাদি। অর্থাৎ পতির প্রীতির জন্ত পতি কখনও স্ত্রীর প্রিয় হয় না, পতির আনন্দই পতির প্রীতির জন্ত প্রিয় হয়, ইত্যাদি।

তথ্যত্রয়—“কর্ণাণ্যারভমাণানাং হুঃখহতো যুথায় চ ।

পশ্চেৎ পাকবিপৰ্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্ ॥

নিত্যার্জিনেন বিজ্ঞেন চরুভেনাশ্বমুতানা ।

গৃহাণত্যাগপণ্ডতিঃ কা শ্রীতিঃ সাদি

এবং লোকং ‘পশ্চৎ বিজ্ঞানধরং কৰ্ণ

সতুল্যাভিযয়ন্তঃসং যথা মণ্ডলবতি ॥” [ভাঃ ১১।৩ ১৮-২০]

কৌশলী ভগবদ্ব্যভিষেকাভ্যুত্থানবৈরাগ্যপূৰ্ণিকা ভগবতি ভ

“যত্ননীশো ধারয়িতুং মনো

ময়ি কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বাণি নি

শ্রদ্ধালুর্থে কথাঃ শৃণু

গায়ত্রয়মরন্ জন্ম কৰ্ম্মচ

মদর্থে ধৰ্ম্মকামার্থানা

লভতে নিষ্ঠলাং ভ

১১ [ভাঃ ১১।১১।২২—২৪] ১২

এবংবিধ জ্ঞানসম্বৃত্ত বৈরাগ্য যে

প্রকার—শ্রুতি (বেদ), প্রত্যক্ষ

বিভিন্নপ্রকার প্রতীতির

বলিয়া প্রমাণিত হয় না, পর

বিকল্পময় উক্ত জগৎপ্রপঞ্চ

পরিণামী অর্থাৎ পরিবর্তনশীল অতএব ত্রল্লোকপৰ্য্যাপ্ত সমস্তই অমঙ্গল অর্থাৎ প্রকৃত

মঙ্গলকর নহে; এই কারণে দূরদর্শী পুরুষ গদৃষ্ট—চকুর অগোচর স্বর্গাদি স্থানকেও ঐহিক

বস্তুরই মত নম্বর—বিনাশশীল মনে করিবে (১)। অন্ততঃ এইরূপ আছে—দুঃখহানি ও

সুখপ্রাপ্তির জন্ত যে সকল মানব মিথুনীচারী (স্বামী-শ্রীভাবে ব্যবহার করে), তাহাদের

অসুস্থিত কৰ্ম্মফলের পরিণামমশা আলোচনা করিবে। ‘সর্বদা দুঃখপ্রদ এবং নিজেই মৃত্যুর

কারণ অথচ দুর্লভ ও নম্বর বিদ্যুৎ, গৃহ, সন্তান, স্বজন ও পশুদারা কি শ্রীতি হইতে

(১) তাৎপৰ্য্য—সাধারণ নিয়ম এই যে, বাহ্যর উপপত্তি আছে, তাহার মনঃসংগ আছে। যুক্তিবার বলিতেছেন—

“বৎ কৃতকং, তবনিত্যম্।” বাহ্য ক্রিয়াযাত্রা নিপন্ন; তাহাই অনিত্য—কালশীল। শ্রুতি বলিতেছেন—“তদ্বৎ

কৰ্ম্মজিতো লোকঃ কীর্ত্তে, এববেবাবুজ পূৰ্ণজিতো লোকঃ কীর্ত্তে।” অর্থাৎ উহা লোকে বেধন কৃত্যাদি কৰ্ম্মজিত

শতশ্রুতি করপ্রাপ্ত হয়, তেমনি পূৰ্ণকালেও, শুভাশুভ কৰ্ম্মজিত স্বর্গাদিলোক কর প্রাপ্ত হয়; অতঃ পরে অনিত্য।

যে ব্যক্তি পরা ভক্তি লাভ করিতে চাহে, তাহাকে বৈরাগ্যলাভের নিমিত্ত উক্ত নিয়মে সংসারের অনিত্যতা ভাবনা

করিতে হইবে। তাহার আরও একটি ভাবনা করিতে হইবে যে, সংসারে ঐহিক বা পারলৌকিক যাহা কিছু ভোগ্য

আছে, সে সমস্তের মধ্যে কোন কোনটা পরম্পর সমান, কোন কোনটা আবার অসমান—অল্প বা অধিক। সমান

ভোগ্য পাইলেও পরস্পরের মধ্যে বিবেচ্য আছে, অল্প ভোগ্য পাইলেও বিবাদ-দুঃখ আছে; অতএব উহা প্রার্থনীয় নহে।

তথা—

“ভক্তিবোগঃ পুরৈবোক্তঃ প্রিয়মাণায় তেহনব ।

পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মন্তকৈঃ কারণং পরম্ ॥

প্রদ্যমৃতকথারাং মে শ্রবণদলুকীর্তনম্ ।

পরিণিষ্ঠাতু পূজারাং ভক্তিভিঃ স্তবনং মম ॥

আদরঃ পিতৃভ্যঃ সর্বাঙ্গৈর্যতিবন্দনম্ ।

মন্তকপুত্রৈঃ সর্বাঙ্গৈর্যতিবন্দনম্ ॥

মদর্থেষাং ভক্তিভ্যঃ চ বচসা মন্তকপুত্রৈঃ ॥

মহাপুত্রৈঃ ভক্তিভ্যঃ সর্বাঙ্গৈর্যতিবন্দনম্ ॥

মদর্থেষাং ভক্তিভ্যঃ সর্বাঙ্গৈর্যতিবন্দনম্ ॥

ইষ্টৈঃ ভক্তিভ্যঃ সর্বাঙ্গৈর্যতিবন্দনম্ ॥

এবং ভক্তিভ্যঃ সর্বাঙ্গৈর্যতিবন্দনম্ ॥

মন্তকপুত্রৈঃ ভক্তিভ্যঃ সর্বাঙ্গৈর্যতিবন্দনম্ ॥ [ভাঃ ১২।১২।১২-২৪]২০

পারে ? এইরূপে নিজ-কর্ম্মাণ্ডী ইহলোকে, পুরলোক উভয়কেই নশ্বর (বিনাশীল) বলিয়া দর্শন করিবে, এবং রাষ্ট্রমহাবর্ত্তী পুরাণাদিগের দ্বারা জাগতিক সমস্ত বস্তুই সামান্য, ন্যূনাত্মক ও ধ্বংসশীল বলিয়াও চিন্তা করিবে।

অবগণকীর্তনাদিরূপ ভাগবত ধর্ম্মসেবক ব্রহ্মসেবক (ব্রহ্মসেবক) প্রিয়ময় পর, ভগবানের প্রতি কিপ্রকার ভক্তির উদয় হয় ? এই আকাশ

‘হে উদ্ধব, যদি তুমি ব্রহ্মবিষয়ে নিশ্চলভাবে ব্রহ্মসেবক (ব্রহ্মসেবক) হও, তাহা হইলে নিকাম হইয়া সমস্ত কর্ম্ম কর। যে লোক ব্রহ্মসেবক হইলে লোকপাবন মঙ্গলময় আমার কীর্তিকাহিনী অবগণ করে, গান করে, কিংবা স্মরণ করে, অথবা আমার জন্ম ও কর্ম্মসকলের অভিনয় (অনুকরণ) করে, এবং আমার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক আমার উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম (বিষয়-সেবা) অর্পণ করে, সে ব্যক্তি সনাতন আমার প্রতি অচলা ভক্তি লাভ করে।’ ১২

এইরূপ আছে—‘হে নিম্পাপ উদ্ধব, আমি প্রথমেই প্রীতিভাজন তোমাকে ভক্তিবোগের কথা বলিয়াছি, পুনরায় তোমাকে মর্দীয় ভক্তিবক্তার উত্তম উপায় বলিতেছি—আমার অমৃতময় গুণকথা অবগণ ব্রহ্মা, নিরন্তর আমার নাম কীর্তন, আমার অর্চনার পরিণিষ্ঠা, নানাবিধ স্তোত্র দ্বারা স্তুতি, সেবায় আদর, সর্বাঙ্গদ্বারা বন্দনা (যেমন অষ্টোক্ত প্রণাম), মর্দীয় ভক্তগণের সমধিক পূজা, সর্বভূতে মন্তকদর্শন, আমার উদ্দেশ্যে শারীরিক সর্বপ্রকার চেষ্টা, বচনে আমার গুণকথন, আমাতে চিন্তাসমর্পণ, সর্বপ্রকার কামনা-বিসর্জন, আমার উদ্দেশ্যে অর্থ, ভোগ ও সুখসম্ভোগ ত্যাগ, এবং আমারই উদ্দেশ্যে বস্ত্র, দান, হোম ও অশ্বসুতান, এই সকল

তথ্য—

“তদান্ধং পশ্যন্তে জিজ্ঞাসুঃ প্রের উত্তমম্।

শাক্যে পরে চ নিকাতং ব্রহ্মশূন্যমাপ্রবুধম্।

তত্র ভাগবতান্ ধৰ্ম্মান্ শিষ্টান্ ওৰ্বাশ্বদৈবতঃ।

অমায়রান্নবৃত্ত্যা বৈশ্বেষ্ট্যদান্নান্নানো কৃষ্ণিঃ ॥

সৰ্ব্বতো মনসোহিসজমাদৌ সঙ্গক

দরাং মৈত্রীঃ প্রেশরক ভূতে (যদ

শৌচং তপস্তিত্তিকাক মৌনং ব

ব্রহ্মচর্যমহিংসাক সমস্তং ধৰ্ম্মম

সৰ্ব্বত্রাশ্বেষরাসীক্যং কৈত

বিনিক্তং চীরবসনং সা

প্রহাং ভাগবতে শাস্ত্রে

মনোবাক্কার-মণ্ডক

প্রবণং কীৰ্ত্তনং ধ্যান

জঙ্গকশূন্যগানাক

ইষ্টং দত্তং তা

দারান্ হু

বখোচিতম্

লচেইতম্

বজাশ্বনঃ প্রিয়ম্।

ন বৎ পরমৈ নিবেদনম্ ॥

চ সৌভদম্।

বু সাধু ॥

উপায়ে যে সকল মনুষ্য

নে করে, হে উদ্ধন, আমার প্রতি তাহাদের ভক্তি

প্রকাশ পায়, তাহাদের আর কি প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে ? ২০

অন্ততঃ এইরূপ আছে—‘অতএব উত্তম প্রেরণার্থী ব্যক্তি এমন গুরুর শরণাপন্ন হইবেন, যিনি শাক্য ব্রহ্ম (অপর ব্রহ্ম) ও পর ব্রহ্মে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত এবং প্রশান্ততাপন্ন। গুরুকে আশ্রয় ও আরাধ্য দেবতা মনে করিয়া এবং অকপট আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট সেই সকল ভাগবত ধৰ্ম্ম শিক্ষা করিবে, বাহাচার আশ্রয়রূপ হই—যিনি শুক্লের নিকট আপনাকে পর্যায় দান করেন, তিনি তুচ্ছ হইতে পারেন। প্রথমে সমস্ত বিষয় হইতে মনের আসক্তি ত্যাগ এবং সাধুসঙ্গ, ধৰ্ম্মপন্থারূপে সৰ্ব্বভূতে দয়া, মৈত্রী ও দিনয়, শৌচ (৩), তপস্বী, সহিবৃত্তা বা উপেক্ষা, মৌনব্রত, বেদাশ্রয়পাঠ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, শ্রীতোকাদি কল্মষসংযোগ ও সমস্ত, সৰ্ব্বত্র পরমাত্মা পরমেশ্বরের সন্তাদর্শন, অকিঞ্চন-তাব, নির্দিষ্ট আশ্রয়ত্যাগ, নির্জনস্থানে অবস্থান, ছিন্নবস্ত্রপরিধান, যে কোন প্রকারে সন্তোষ,

(৩) ত্যাগ—শৌচ সাধারণতঃ দুই প্রকার—বাহ্য ও আন্তর। ‘অন্তরো বৃত্তিকা ও মনোবিচারে যে শৌচ, তাহা বাহ্য, আর বাহ্যের ও মনোবিচারে যে, অন্তঃকরণের শুদ্ধি, তাহা আন্তর শৌচ।

পরম্পরাত্মকখনং পাবনং ভগবদ্ভবঃ ।

মিথোরতিমিথব্ধির্নিবৃত্তিমিথ আশ্বনঃ ॥

স্বরস্বঃ স্বারস্বস্বঃ মিথোহবোধস্বঃ হরিস্ব ।

ভক্ত্যা সপ্ততরা ভক্ত্যা বিভ্রূত্যাংপুলকাং তদ্বৎ ॥

কচিচ্ছব্দং তচিস্তরা কচি-

কস্বস্তি ন বদন্ত্যালৌকিকাঃ ।

নৃত্যাদি চ বা নৃশীলরসভাজং

ভবন্তি চ বা মমৈত্য নিবৃত্তাঃ ॥

ইতি ভক্তিরসায়ন শিক্বেভক্ত্যা (শিক্ণ) তদ্বৎ ॥

নারায়ণভাগবত রতি হস্তরাম ॥" [ভাঃ ১১৩২১—৩৩]

তন্মাদেবদ্বিধৈঃ শাস্ত্রীরূপাভিঃ স্বনির্মিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

শাস্ত্রীয়ানিবোপায়ান্ প্রাপ্তিঃ স্তোত্রভক্তিকাতেদেন বক্তুং প্রতিজানীতে—

উপায়াঃ সঙ্ক্ষেপে পরলোপাবগীতাঃ ।

সংক্ষেপাৎ তানহং বদে মদগেল-বিভাগতঃ ॥ ৩২ ॥

ভগবদ্ভগবৎপ্রকাশক শাস্ত্রে অঙ্ক (দৃঢ় বিশ্বাস) করা, কায়-মন-বাক্য-ও
অর্থাৎ উহাদের সংযম, সত্যনিষ্ঠা, শাস্ত্রানুসারে মন (বহিরিন্দ্রিয়-সংযম),
অল্পতর্ক্য শ্রীহরির জন্ম ও কর্মাদি শ্রবণ, কীর্তন (নিশেধ) প্রকারে তাঁহার কার্য করা,
এবং যজ্ঞ, দান, তপস্যা, জপ, কর্ম, জী, পুত্র, গৃহ-উদ্ভাস প্রভৃতি বাহ্য কিছু নিজের প্রিয়,
সে সমুদয় পরমেশ্বরে নিবেদন করা, আমার-আমার ভাব ভাগ করা, ও যেসকল লোক
শ্রীকৃষ্ণকেই আপনার প্রভু বলিয়া মনে করেন, সেইসকল লোকের সঙ্গে সৌহার্দ্যস্থাপন করা এবং
মহাশক্তি ও সাধু পুরুষের পরিচর্যা, পরম্পরের মধ্যে ভগবানের পক্ষি চরিত্র কখন এবং পরম্পর
রতি, পরম্পর সন্তোষ ও পরম্পর শাস্তি অনুভব করত সর্বপাপহর শ্রীহরিকে স্মরণ
করিয়া ও অপরের স্মরণ করাইয়া ভক্তিলব্ধ ভক্তি (পরা ভক্তি) দ্বারা সর্বদা
পুলকপূর্ণ শরীর ধারণ করেন । বাঁহারা অলৌকিক অর্থাৎ লোকব্যবহারের অতীত, তাঁহারা
ভগবৎ-চিন্তায় রত হইয়া কখনও রোদন করেন, কখনও হাসেন, কখনও আনন্দ করেন, কিংবা
ভগবৎকথা বলেন, আবার কখনও নৃত্য করেন, গান করেন, কখনও বা ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা
করেন । অবশেষে তাঁহারা পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া তুষ্টিভূত হন—বাগব্যবহারপর্যন্ত
বদ্ধ করেন । নারায়ণ-পরায়ণ ব্যক্তি এইপ্রকারে ভগবৎ ধর্ম শিক্ষা করেন; অনন্তর
ভাগবৎ ধর্মপ্রসূত ভক্তি দ্বারা হৃদয়ের মায়ী-সাগর অনায়াসে পার হইয়া থাকেন ।' ইত্যাদি ।
অতএব জিজ্ঞাস্য পুরুষ এইজাতীয় শাস্ত্রোক্ত উপায়ে মনের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিবেন ॥ ৩১ ॥

সম্বলার্থঃ । [শাস্ত্রীয়ান্বেষণান্ সংক্ষেপেণ হৃচরমাহ—“উপায়াঃ” ইতি ।] নারদেন [শ্রীভাগবতত] প্রথমক্কে উপায়াঃ উপবিশিভাঃ (কথিতাঃ) ; অহং (গ্রহকারঃ) তান্ (উপায়ান্) কুমিভেদবিভাগতঃ (কুময়ঃ—অবস্থাঃ, ভাসাং ভেদাঃ—বিশেষাঃ, ভেবাং বিভাগতঃ—পূৰ্ণাপরাবহা-ভেদানুসারেণ) সংক্ষেপাং বক্যে (কথয়িত্বানীত্যর্থঃ) ॥ ৩২ ॥

মূলানুবাদ । এখন শাস্ত্রোক্ত উপায়সমূহ সংক্ষেপে নি দেবর্ষি নারদ শ্রীভাগবতের প্রথম ক্কে [ভক্তিলভের] উপ করিতেছেন—“উপায়াঃ” ইত্যাদি । বর্ণনা করিয়াছেন ; আমি এখানে বিভিন্ন অবস্থার বিভাগপ্রদর্শনপূর্বক সেই সকল উপায় সংক্ষে ব ॥ ৩২ ॥

টীকা । স্পষ্টম্ ৩২ ॥

তান্বেষাহ—

প্রথমং মহতাং সেবা তদ

অন্ধাধ তেবাং ধর্ম্মেষু ত

৩৩ ॥

ততো রত্নাকুরোৎপ

পাধিগা ততঃ ।

প্রেমবুদ্ধিঃ পরা

ধ ক্ষুরণং ততঃ ॥ ৩৪ ॥

ভগবৎকর্ম্মনি

শালিতা ।

প্রেমো

চা ভক্তিকৃমিকা ॥ ৩৫ ॥

সম্বলার্থঃ । [ইদানী

য়ারান্ নির্দিশতি—“প্রথমম্” ইত্যাদিভিত্তিঃ ।]

প্রথমং মহতাং (সাধুনাং) সেবা (আরাধনা), ততঃ তদুপায়াত্রিতা (তেবাং মহতাং কৃপা-ভাজনতা), অথ (অনন্তরং) তেবাং (মহতাং) ধর্ম্মেষু অন্ধা (দৃঢ়প্রত্যয়ঃ), ততঃ (অনন্তরং) চরিত্তগুণক্ৰতিঃ (ভগবৎগুণপ্রবণং), ততঃ রত্নাকুরোৎপত্তিঃ (ভগবৎবিবরারাঃ রত্নেঃ প্রকাশোৎপত্তা), ততঃ সুরূপাধিগতিঃ (ভগবৎসুরূপাবগমঃ), ততঃ পরানন্দে (পরমানন্দে) প্রেমবুদ্ধিঃ (অল্পরাগাতিশয়ঃ), অথ ততঃ (পরানন্দতঃ) ক্ষুরণং (প্রকাশঃ), অতঃ ভগবৎকর্ম্মনিষ্ঠা (ভগবৎগুণপ্রবণাদৌ তৎপরতা), [অনন্তরং] যস্মিন্ (স্বাস্থ্যনি) তদগুণশালিতা, (ভগবৎগুণাতিব্যাক্তিঃ), অথ প্রেমঃ পরমা কাঠা (চরিত্তদোষকর্ষঃ) [জারতে]; ইতি (ইধং) ভক্তিকৃমিকাঃ (তত্বে: অবস্থান্তেদাঃ) উদিতাঃ (কথিতাঃ) [নারদেনেতি শেষঃ] ॥ ৩৩—৩৫ ॥

মূলানুবাদ । এখন ভাগবতোক্ত সেই সকল উপায় তিনটা লোকে নির্দেশ করিতেছেন—“প্রথমম্” ইত্যাদি । [ভক্তি লাভের জন্ত] প্রথমে সাধুজনের সেবা করিতে হয়, তাহার পর ভীতাদের

টীকানুবাদ । বাহারা উক্তপ্রকার উপায়গ্রহণে অস্তিলাষী, তাহারা বাহাতে অনায়াসে বুঝিতে পারেন, সেইজন্য শাস্ত্রীয় উপায়সমূহ পারস্পর্য্যক্রমে উপদেশ করিতেছেন—“উপায়াঃ” ইত্যাদি । এই শ্লোকের অর্থ সহজবোধ্য; অতএব ব্যাখ্যা অনাবশ্যক ॥ ৩২ ॥

তবির্তন। সত্যকথ্যের দ্বারা

কিরীটবাসিনী। সত্যিকার

বরাহবৈষ্ণব। সত্যিকার

পরে সত্যিকার করিতে পার।

ইহা পরমার্থবিচারক হইলে

বিশুদ্ধতা দেখানবৎ বসে।

সংকীর্ণমানব মনোভাববাহিনী

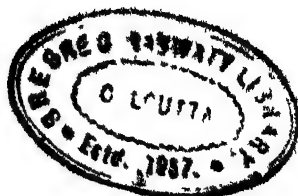
উক্তি। প্রত্যক্ষদর্শন

তত্বেক দেখানবৎ প্রক্তি

প্রদর্শনিত বালক হইয়া

জানবৎ হইতবৎ বসে।

অববোধন গমিতবৎ

কীর্তন করিতেন; তাঁহাদের অনুগ্রহে আমিও সেই মনোহর কথা শ্রবণ করিতাম। প্রাক-সহকারে সেই সকল কথা শ্রবণ করিতে করিতে আমার অনতিবিলম্বে পুণ্যপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ-সংকার হইল। হে মহামতে, তখন সেই অনুরাগ-সংকারের কলে সেই প্রিয়কীর্তি ভগবানে আমার এমনই অটলা নতি হইয়াছিল, বাহা-বাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, পরব্রহ্মবরূপ আমারই সুরা-ধারা (অজ্ঞানধারা) সঙ্গলংঘনরূপ অর্থাৎ কার্য-কারণতাবাপন্ন এই জগৎ কীর্তিত হইয়াছে (১)।

এইরূপে কবি ও শরৎ কবু—চারিমালা ব্যাপিয়া মহাকাব্য মুনিগণকর্তৃক সংকীর্ণিত (বর্ণিত) ভগবান্ শ্রীহরির বিমল গুণকথা অনুকণ শ্রবণ করিতে করিতে—বাহা-বাহা মনের রজো-গুণ ও তমোগুণ কিন্তি হয়, আমার সেইরূপ তক্তির উদয় হইয়াছিল। [চাতুর্মাস্য ত্রুত শেন করিয়া] বাইরের সময় সেই নীনবৎসল মুনিগণ সেই বালক আমাকে [তাঁহাদের প্রতি] অনুকণ, বিনীত, নিম্পাশ বা নির্দোষ, প্রকটন, সংকল্পিত্রিয় ও অনুগত দেখিয়া স্নান-পদকণ হইয়া—সেই যে ভগবতুপসিক্ত অতিশয়-ভক্তি, বাহার সাহায্যে আমি এই জগৎকে বিশ্ববিধাতা

(১) ভগবৎ—এখানে সাক্ষ্যকর: ভগবৎকার বোঝানসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বাইতে পাই। প্রথম অধিকৃত্য, দ্বিতীয় বিশিষ্টাধিকৃত্য, তৃতীয় অধিকৃত্য কোমলবাব। প্রথম করে বুঝিতে হইবে যে, “একবেদাধিকৃত্য” এক দুই তিন বিধিত্য কল্পই বাই; পুণ্ডরিক সনজই অজ্ঞানধারা বুঝিতে করিত; দ্বতরাং অসৎ—মিথ্যা। দ্বীপ ও বৃক্ষ একই বস্তু; কেবল অজ্ঞানবশে ভেদ বা পার্থক্য প্রতীতি হয় মাত্র।

বিশিষ্টাধিকৃত্যে দ্বীপ ও জলং বৃক্ষেরই (বাহুবৎসেরই) অংশ; দ্বতরাং জলং করিত হইলেও জলং বাসিন্দা মনে। অধিকৃত্য কোমলবাবনে এইবার বিশেষ যে, দ্বীপ-ও জলং বৃক্ষ হইতে ভিন্নও বটে, অতিশয় কর্তে, তবে এই ভেদভেদ নির্ণয় করিয়া বৃক্ষ সাধবদ্বিত্য অসৎ-ও জলং দ্বীপ অধিকৃত্য। এ অধিকৃত্য অজ্ঞান অজ্ঞান-পরে জ্ঞান হইতে।

বৈনবাহং ভগবতো বাহুদেবত বেষণঃ ।
 মায়াকৃতাবমবিনং যেন গচ্ছতি তৎপদম্ ।
 এতৎ সংসৃতিতং ব্রহ্মবৈরাগ্যমিতি কং (ক) ।
 বদীশ্বরে গুণবতি কৰ্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্ ।
 আমরো যঃ সূক্তানাং জায়তে যেন সূত্রত ।
 তদেব হুং সংজ্ঞায় ন পূনাতি চিকিৎসিতম্ ।
 এবং নৃত্য চ ব্রাহ্মণাঃ সৰ্ব্বং সংসৃতিহেতবঃ ।
 ত এবাশ্রমিকামিহ কল্পতে কল্পিতাঃ পরে ॥
 বদন্ত জিহ্বাভ্যাং ভাগভগবৎপরিভোষণম্ ।
 জ্ঞানং ব্রহ্মধীনং স্তম্ভিতযোগসমমিতম্ ॥
 কুৰ্ব্বাণা বত্র কৰ্ম্মাণি ভগবচ্ছিক্কায়াসকৃতং ।
 গুণন্তি গুণনামানি কুৰ্ব্বতাহুয়ন্তি চ ॥
 ঐ নমো ভগবতে তুভ্যং বাহুদেবায় ধীমতি ।
 প্রহ্মারানিরুদ্ধায় নমঃ সৰ্ব্বপার চ ॥

ভগবানের মায়াসমুত্ত বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, এবং জিজ্ঞাসুগণ যে জ্ঞান লাভ করিয়া পরম পদ
 প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা উপদেশ করিয়াছিলেন। হে ব্রহ্মন, তুমি যে বিষয়ে সন্নিহান
 হইয়াছ, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ ইহাই উপদেশ করা হইতেছে যে, ব্রহ্মরূপী পরমেশ্বর ভগবানে
 কৰ্ম্ম সমর্পণ কর, অর্থাৎ সমস্ত সমস্ত কৰ্ম্ম ও কুর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ কর, [ইহাই
 চিন্তাপরিভোষের কারণ]। কেন না, হে সূত্রত, যে জ্ঞাবাহার্য প্রাণিগণের ব্যাধি-সংহার হয়,
 সেই জ্ঞাব্যই চিকিৎসিত (বিশোধিত) হইলে যেমন আর ব্যাধি জন্মায় না (১), তেমনি
 যে সমস্ত ক্রিয়াযোগ (কৰ্ম্ম) মনুষ্যগণের সংসারের (জন্মমরণদুঃখের) কারণ হয়, সেই
 ক্রিয়াযোগই আবার পরব্রহ্মে সমর্পিত হইলে নিজের বিনাশ সাধন করে, অর্থাৎ সে সকল
 ক্রিয়া কৰ্ত্তার বন্ধন সমুৎপাদন না করিয়া নিজেই অগ্নিদগ্ধ বীজের স্থায় অসার হইয়া যায় (২)।
 ভগবৎপ্রীতিসাধনের জন্য যে কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, জ্ঞান ও ভক্তিব্যোগ উহার অধীন বা অনুগত
 হয়, অর্থাৎ ঐরূপ কৰ্ম্মানুষ্ঠানের প্রভাবে অনুষ্ঠানকর্ত্তার জ্ঞান ও ভক্তি স্বতই উৎপন্ন হইয়া
 থাকে। সাধুগণ ভগবৎ-চিন্তায় অভ্যস্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ ঐরূপ কৰ্ম্ম করিতে করিতে,
 ভগবানের মহিমাপ্রকাশক নামসমূহ সুখে উচ্চারণ করেন এবং হৃদয়ে চিন্তা বা স্মরণ করেন।

(ক) ব্রহ্মভাগবতচিকিৎসিতম্—ইতি পাঠান্তরম্।

(১) ভাবপৰ্য্য—ইহার উদাহরণ গুটিকাভরণ বড়ি। যে সর্পিণি প্রাণিদ্ব্যজেরই আশ সংহার করে, সেই বিষই
 জন্মমরণ-সহযোগে শোধিত হইয়া 'গুটিকাভরণ' নামক ঔষধে পরিণত হইয়া আশহারক হয়।

(২) ভাবপৰ্য্য—কৰ্ম্ম সাধারণতঃ দুইপ্রকার—সকাল ও বিকাল। কৰ্ম্ম-কামবার অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্ম সকল, আর

ইতি স্তূতিধানেন মন্ত্রমুষ্টিমুষ্টিকম্ ।

যজতে যজপুত্রবাং ন সন্ধ্যাগুণনিঃ পূমান্ ॥

ইমং যনিগমং ব্রহ্মরবেত্য মনুজিতম্ ।

অদান্বে জানমৈশ্বৰ্য্যং যমিন্ তাবৎসুকনবাঃ ॥ [তাঃ ১।৫।২৩—৩৩] । ২

ভগবৎসেবা যিবিধা, ভগবন্ত্তসেবা সাক্ষাত্তসেবা চ ।

“মহৎসেবাং ধারমাহবিবৃক্তে-

ভমোদায়ং যোষিতাং নদিত্বা

মহান্তস্তে লমচিভাঃ প্রশান্তা

বিমন্তব্যঃ সূক্ষ্মঃ সাধুঃ পিতৃ-

বে বা মরীশে কৃতসৌদর্দর্বাঃ,

জনেবু বেহন্তরবার্তিকম্ ।

গৃহেবু জারাম্ভজরাতিমংসু

ন প্রীতিবৃক্তা যাবদর্থাচ্চ লোকে ॥” [তাঃ ৫।৫।২৩]

সেহ তদ্বদশা পুরুষ ভগবানের মূর্ত্তিপ্রকাশক “নমো ভগবতে” ইত্যাদি মন্ত্রে মূর্ত্তিরহিত (নীরূপ) হইয়াও মন্ত্রময় মূর্ত্তিসম্পন্ন যজপুত্রবের (যজ্ঞেশ্বর ভগবানের) আরাধনা করিয়া থাকেন। হে ব্রহ্মন্, ভগবান্ কেশব আমার অবস্থা অবগত হইয়া আমাকে উক্তপ্রকার উপদেশ, ঐশ্বর্য্য ও ভবিষ্যক জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন ।’ ২

ভগবৎসেবা দুইপ্রকার—ভগবন্ত্তসেবা এবং সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভগবানের সেবা । ভগ্নাধো ভগবন্ত্তসেবা সেবা যথা—‘সাধুজনেরা বলেন—মহত্তের সেবাই মুক্তির দ্বার, আর ত্রীসঙ্গী লোকের সঙ্গই নরকের বা দুঃখের দ্বার । তাঁহারাই মহৎ, বাঁহারা প্রশান্তস্বভাব ক্রোধহীন এবং সর্বত্র সমচিত্ত ও সূক্ষ্মভাবাপন্ন সাধু; অথবা পরমেশ্বররূপী আমাতে বাঁহারা সৌহার্দ বা শ্রণয় স্থাপন করিয়াছেন, এবং বাঁহারা কেবল দেহপোষণার্থ জীবিকার্জ্জনে নিরত থাকে, সেই সকল লোকের প্রতি অসুরাগহীন হইয়া ত্রী পুত্র ও রোগশোকসংকুল গৃহে প্রীতিসম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন এবং

কোনরূপ কামনা বা করিয়া যে, কেবল কর্তব্যবুদ্ধিতে কণ্ঠ করা, তাহা নিত্যাং । সকল কর্ণের অনুষ্ঠান করিলে অনুষ্ঠাতাকে সেই কর্ণের কল ভোগ করিবার লভ্য ভগ্ন গ্রহণ করিতে হয়, এবং কৰ্ম্মানুষ্ঠান ভগ্নভোগ্য ভোগ করিতে হয়, কিন্তু নিজের কর্ণে তাহা করিতে হইত না ।

কাম অর্থ—নিজের ইঞ্জিরত্মগির ক্ষতিলাভ, কিন্তু ভগবৎপ্রীতির অভিলাষ কাম-পদবাচ্য নহে ; হুতরাং ভগবৎপ্রীতির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কর্তব্য নিজের কর্ণে নহিয়া পণ্য । ভক্তিলাভের কথাও এইরূপই—“আত্মপ্রীতিতে বাহ্য, তা’রে বলি কাম । কুকপ্রীতিতে তাহা ধরে প্রেম নাম ।” বাস্তবিক বীজ যেমন দুববেষ্টিত থাকিলেই অল্পের জন্ম, দুবরহিত হইলে আর অল্পের জন্ম নহা, তেমন কর্তব্য কামবাচ্য হইলেই বিধি কল লক্ষ্যইতে সর্বত্র, কিন্তু কামনারহিত হইলে আর সর্বত্র হয় না, কেবল চিত্তগতি দ্বার জন্ম ; শুদ্ধ চিত্তে ভগ্নভোগ্য জ্ঞান, বৈরাগ্য ও পরাকর্ষ আবির্ভূত হয় । এই অভিজ্ঞারেই একানে কর্তব্যবিধানের কথা বলা হইতাহে ।

তথা—

“শ্রীসঙ্গমজরং পাশযাতনঃ কবরো বিহঃ ।

স এব সাধু কৃতো যোক্তব্যবসায়তম্ ॥

ভিত্তিকবঃ কারিকাকঃ শ্রদ্ধাঃ সর্বদেহিনাম্ ।

অজাতশত্রুঃ শাস্তাঃ সাধবঃ সাধুকুসলাঃ ॥

চায়েন ভক্তিং কুরুন্তি যে দৃঢ়াঃ ।

মৎকৃতো সৎকর্ষণাত্মকস্বজনবান্ধবাঃ ॥

মদাশ্রয়ঃ স মূঢ়াঃ শ্রদ্ধা কথয়ন্তি চ ।

তপস্তি নিকার্যাপা নৈতান্ মদমতচেতসঃ ॥

ত এবোক্তো ভাগবতি, সর্বসঙ্গবিবর্জিতাঃ ।

সঙ্গন্তেষণ তে প্রার্থীঃ, সঙ্গদোষহরা হি তে ॥” [ভাঃ ৩।২৫।২০—২৪] । ৩

তথা—

“বৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনরঃ শ্রীশ্রীমানাঃ ।

সঙ্গঃ পুনস্তাপস্পৃষ্টাঃ অধুস্তাপোহস্তসেবরা ॥” [ভাঃ ১।১।১৫]

“তুলসীম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্ ।

ভগবৎসঙ্গিসঙ্গত মর্ত্যানাং কিমুতাশিবঃ ॥” [ভাঃ ১।১৮।১৩ভাঃ ৪।৩০।৩৪]

তথা—

“চলন্তো মাতৃশো দেহো দেহিনাং কণতত্ত্বয়ঃ ।

তত্রাপি চলন্তং মন্ত্রে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥

যদুচ্ছা-লক বস্ত্রেতে পরিতুষ্ট থাকেন।’ এইরূপ—‘বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন—সঙ্গই আত্মার অচ্ছেদ্য বন্ধন-রজ্জ্ব, কিন্তু সেই সঙ্গই সাধুজনে স্থাপিত হইলে উন্মুক্ত মোক্ষদ্বার হইয়া থাকে। হে সাধি, বাঁহারা শীতোষ্ণাদি-বস্ত্রসহিষ্ণু, করুণাপরায়ণ, সর্বপ্রাণীর শ্রদ্ধা, অজাতশত্রু, সাধুসঙ্গী ও সাধু এবং দ্বিধাতাবশু হইয়া আমাতে দৃঢ় ভক্তি পোষণ করেন; আর আমার নিমিত্ত সমস্ত কৰ্ম্ম ও বন্ধু বান্ধব ও স্বজনবর্গ পরিত্যাগ করেন, এবং আমার আশ্রয়গ্রহণপূর্বক আমার বিমল কীর্ত্তিকথা শ্রবণ করেন ও অপরকে বলেন, মদগতচিত্ত সেই সকল পুরুষকে সাংসরিক নানাবিধ তাপেও সন্তাপ দেয় না। সর্বসঙ্গবিবর্জিত তাঁহারাই বথার্থ সাধু; তোমার পক্ষে তাঁহাদের সঙ্গই প্রার্থনীয়; কারণ, তাঁহার সঙ্গদোষহর অর্থাৎ সাধারণ সঙ্গের যে সমস্ত দোষ ঘটিয়া থাকে, তাঁহার সে সকল দোষ খণ্ডন করিয়া থাকেন।’ ৩

আরও আছে—‘হে সূত, শমশ্রুগাহিত মুনিগণ বাঁহার চরণাশ্রিত হইয়া জীবকে সন্তঃ পবিত্র করিয়া থাকেন, গজাঙ্কল কিন্তু দীর্ঘকাল সেবার পবিত্র করেন।’ ভগবৎসঙ্গীর (ভগবানে অপরূপ জনের) সহিত যে সঙ্গ বা সংযোগ, তাহার এক কুজাংশের সহিতও আমরা স্বর্গ ও অপবর্গের তুলনা করি না। মর্ত্য মানবগণের ইহা অপেক্ষা আর অধিক শুভাংশ কি আছে। এইরূপ আরও আছে—‘প্রাণিগণের পক্ষে মনুষ্যদের চলন্ত; [কারণ, বহু-পুণ্যের ফলে উহা পাওয়া যায়।] তাহাও আবার কণতত্ত্বয়, (অঙ্গকালহারী), তাহাতেও

তথা—

অন্ত আত্যন্তিকং কেমং পূজ্যামো ভবতোহনবাঃ ।

সংসারেহস্মিন্ কণাছোহপি সংসারঃ সেবদিশ্বান্ ॥ [ভাঃ ১১।২।৭]

“ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উচ্চব

ন স্বাধারতপত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন কামাঃ

ত্রতানি বজ্রান্দ্ব্যংলি তীর্থানি নির্যাসাঃ

বণাবরুদ্ধে সংসারঃ সর্ববজাপহো হি ॥

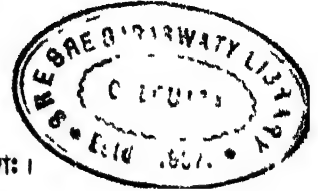
সংসজেন তি নৈভেরা বাতুদানা দৃষ্টাঃ

গন্ধার্পণরসো নাগাঃ সিদ্ধান্তার্পণরসকাঃ ॥

পিণ্ডাধরাঃ, মজ্জুদেব বৈশ্রাঃ, কৃষ্ণাঃ স্মিরোহিত্যজাঃ ।

রক্তস্তমঃপ্রকৃতস্তম্ভিংস্তস্মিন্ যুগেননব ।

বচনো মৎসরং প্রাপ্তাবাত্রি-কারাবাদিরঃ ॥ ৪

সাক্ষাত্তগবৎসেবা বণা—

“বৃষপক্ষা বলির্বাণো মরুচাপ বিতীষণঃ ।

সুগ্রীবো হুতুমানুকো গজো গৃধ্রো বলিক্ৰপথঃ ॥

আবার বৈকুণ্ঠ-প্রিয়ের—ভগবৎপ্রিয় জনের দর্শন দুর্লভ মনে করি। এই কারণে—তৈ নিম্পাপ মুনিগণ, আপনাদিগের নিকট আত্যন্তিক কল্যাণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি; কারণ, এই সংসারে কণাঙ্ককালও যে, সংসজলাভ, তাহাই মানবগণের পরম সম্পদ সর্ববদুঃখাপহ নিমিস্বরূপ (১)।’ অপিচ, ‘হে উচ্চব, চিত্তবৃত্তি-নিরোধরূপ যোগ আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না, প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞানরূপ সাংখ্য বা অম্মবিধ ধর্মও আমাকে বাধ্য করিতে পারে না; বেদাদি-শাস্ত্রপাঠ, তপস্তা, দান, ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম (২), স্তব্ধাদি দক্ষিণা এবং সর্বপ্রকার ত্রুত, বজ্র, বেদান্তাস, তীর্থসেবা, কিংবা যম-নিয়মেও আমাকে তেমন বশীভূত করিতে পারে না, সবস্তু সঙ্গদোষ-নিবারক সংসজ আমাকে যেমন বশীভূত করে। হে উচ্চব, সংসজপ্রভানে নহতর দৈতা, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সর্প, সিদ্ধ, চারণ, গুহক (যক্ষ) ও বিজ্ঞাধর [ইহার দেবযোনিবিশেষ], এবং মনুষ্যের মধ্যেও বৈশ্রা, শূত্র, রমণীগণ, অধিক কি, রাজস-তামস-প্রকৃতিসম্পন্ন ঋতু—ব্রহ্মাসুর ও প্রহ্লাদ প্রভৃতি বহু লোক আমার পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। ৪

(১) তাৎপৰ্য—অপ্তে বতপ্রকার অস্ত্র আছে, তন্মধ্যে বহুস্তম্ভ সর্বশ্রেষ্ঠ। অস্ত্রাত্ত বেধে কেবল অকর্ম্মস্বাক্ষী কলভাপনাত্ত নিম্পন্ন হয়, কিন্তু বহুস্তম্ভেহে ভোগ ও যোগ হুইই হয়। এই অতিপ্রারের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই পুরাণায়ে বহুস্তম্ভের জেটতা বলিয়াহেন।

(২) তাৎপৰ্য—‘ইষ্টাপূর্ত্ত’—ইষ্ট ও পূর্ত্তকর্ম্ম। তন্মধ্যে ইষ্ট বলা—‘অগ্নিহোত্রঃ তপঃ সত্যং বেদানাং চাহু-পামল্’। অতিপ্রার বৈধবেৎ চ ইষ্টবিতাভিধীরতঃ’ পূর্ত্ত কর্ম্ম বলা—‘বাস্তি-কৃৎপড়াপাদি-বেবতারতাদি চ। অগ্নিকাবাদারঃ পূর্ত্তবিতাভিধীরতঃ’ অগ্নিহোত্র যাব, তপস্তা, সত্যনিষ্ঠা, বেদপাঠ, অতিমিসেবা, বলিবৈধবেৎ,

বাধঃ কৃতা ত্রয়ে গোপ্যো বজ্রপদ্যতথাপরে ।

তে নাথীতপ্রতিগণা নোপাসিতসহস্রাঃ ॥

অত্রতাত্ত্বতপসঃ সংসকান্দানুপাগতাঃ ।

কেবলো হি তাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ ॥

যেহেতু^ন বিধো নাপাঃ সিদ্ধা মামীদুরজা ।

যং ন^{মুঠা} গুন সাংখ্যোন দানত্রততপোহধ্বরৈঃ ॥

ব্যাখ্যা—‘গায়-সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুর্নাদ্ বস্ত্রবানপি ॥’ [ভাঃ ১১।১২।১—৯]

“মৎকামা রমণ্য জারমশ্বরূপবিদোহবলাঃ ।

ত্রক মাং পরমং প্রাপুঃ সজাক্তসহস্রাঃ ॥

তস্মাৎ স্বমুখবোৎসজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্ ।

প্রবৃত্তিক নিবৃত্তিক শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ॥

মামেকমেব শরণানাথানং সর্বদেহিনাম্ ।

যাহি সর্বাশ্বভাবেন, যান্ত্রসি হকুতোভয়ঃ ॥” [ভাঃ ১১।১২। ১৩—১৫] ৫

সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভগবৎসেবার উদাহরণ যথা—‘বৃষপর্বা, বলিরাজ, ঝগরাজ, ময়দানব, বিত্তীষণ, হুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, গজেন্দ্র, গৃধ্র, (জটায়ু), বণিকপথ (তুলাধার), ধর্ম্মব্যাধ, কুব্জা, ব্রজবাসিনী গোপীগণ, এবং যজ্ঞপত্নীগণ (১)—ইহারা কেহই বেদ অধ্যয়ন করে নাই, মহাপুরুষেরও উপাসনা করে নাই, কঠোর তপস্শ্রা বা ত্রতামুষ্ঠানও করে নাই, তথাপি কেবল সংসর্গের প্রভাবে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। লোকে যোগ, বিবেকজ্ঞান, দান, ত্রত, তপস্শ্রা, যজ্ঞ, শাস্ত্রব্যাখ্যান, বেদপাঠ ও সন্ন্যাসপ্রভৃতির সাহায্যে যত্ন করিয়াও ষাঁহাকে পাইতে পারে না, গোপী, গো, বৃক্ষ, মৃগ, সর্পগণ এবং মৃতুমতি অপরেও কেবল আশুতিক তীত্র অনুরাগের প্রভাবে সেই আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। হে উদ্ধব, আমার স্বরূপানভিজ্ঞ শতসহস্র অবলা রমণ-উপপত্তিবোধে সঙ্গ লাভ করিয়াও পরব্রহ্মরূপী আমাকে লাভ করিয়াছে। অতএব তুমিও সমস্ত বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করিয়া, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, শ্রুত ও শ্রোতব্য ত্যাগ করিয়া সর্বপ্রাণীর আত্মস্বরূপ আমাকে সর্বতোভাবে আশ্রয় কর; তুমি নির্ভয়ে অতীত পদ পাইবে।’ ৫

এসকলকে ‘ইষ্ট’ কর্ত্ত্ব বলে। আর পুরুষিণী, দ্বীপী ও কৃপ খমব এবং দেবানর-নির্দোষ, অরহণ ও উদ্ভাবপ্রতিষ্ঠা, এসকলকে পূর্ত্ত্ব কর্ত্ত্ব বলে।

(১) ভাংগবা—বৃষপর্বা। একজন দানব; সে নৈশবে বাতপরিভাক্ত হইয়া মুনিকর্ত্ত্বক পালিত হওয়ার মুনিসঙ্গ লাভ করে। বলিরাজের অপিতা একজাতির সম্ভ্রাত্ত্ব হই। বাপের শিব ও মারদের সহিত সঙ্গ। ময়দানবের ইন্দ্র-এহে পাণ্ডবসঙ্গ। বিত্তীষণ, হুগ্রীব, জাম্ববান্ ও হনুমানের জীরাযচন্দ্রের সঙ্গ। গজেন্দ্রের পূর্বাভ্যে সংসর্গ ও পরজন্মে ভগবৎসঙ্গ। জটায়ু পুরুষসঙ্গ। বণিকপথ—তুলাধারের জাজ্জি মুকির সম্পর্কবশতঃ নারায়ণের সহিত সঙ্গ। ধর্ম্মব্যাধ সংসর্গের প্রভাবে বিবৃপুস্ত্রাণ হইয়া জগদ্রাধেববর্ষনে ভগবৎসানুভূত লাভ করিয়াছিলেন। কুব্জার পূর্বাভ্যে মারদসঙ্গে ভগবৎপ্রাপ্তি।

উদাহরণ প্রহ্লাদো যথা—

“তত্ত্ব দৈত্যপতেঃ পুত্রাশ্চকারঃ পরমাত্মতাঃ ।
 প্রহ্লাদোহি ভূমহাংগেবাং গুণৈর্মহাপাসকঃ ॥
 ব্রহ্মণ্যঃ শীতাম্পন্নঃ সত্যসঙ্কো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 আত্মবৎ স্য ভূতানামেকঃ প্রিয়ব্রহ্মতমঃ ॥
 দাসবৎ সর্বাধিপ্যাভিঃ পিতুরং দীনবৎসলঃ ।
 ভ্রাতৃবৎ সমুট্টাঃ দিষ্টো গুরুবীৰ্য্যবতারণঃ ॥
 বিদ্বার্থ-রূপ-জন্মাত্যো হানসত্ত্ববিবর্জিতঃ ॥
 নোদ্বিগ্ধচিত্তো বাসনেব নিম্পৃহঃ,
 ক্রতেষু দৃষ্টেব গুণেষবস্তুদৃক্
 দাসেন্দ্রিয়ারোগশরীরধীঃ সদা
 প্রশান্তকামো রহিতানুরোহনঃ ॥” [ভাঃ ৭।৪।৩০—৩৩] । ৮

এতাদৃশশিষ্টগুণাভাবে তু মহত্তমসঙ্গে নিরর্থক ইতি তদ্রূপাপাত্রতা ভবতি দ্বিতীয়া ভূমিকা ।
 সাপি দ্বিবিধা—অপ্রবক্তানপেক্ষা, তৎসাপেক্ষা চ । তত্রাত্মা যথা—

উদাসীন (অনাসক্ত) এবং আত্মতুলনায় সকলের প্রয়োজন সমানভাবে দর্শন করেন; তিনি
 আমার (ভগবানের) তত্ত্ববেত্তা ও মদাত্মক (যিনি আগাকেই আত্মস্বরূপে অনুভব করেন,
 সেই) শাস্ত্রস্বভাব গুরুর উপাসনা করিবেন’ ইত্যাদি । ৭

এরূপ শিষ্যের উদাহরণহল—প্রহ্লাদ । যথা—‘সেই দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর
 অভ্যাশ্চর্য্যময় চারি পুত্র ছিল। প্রহ্লাদ তাহাদের মধ্যে সর্বগুণে শ্রেষ্ঠ । তিনি
 সাধুপুরুষগণের সেবাগ্ৰায়ণ, ব্রহ্মণ্য, শীল, সত্যসঙ্ক, জিতেন্দ্রিয়, সর্বভূতের আত্মস্বরূপ ও
 প্রিয়ব্রহ্মতম, দ্ব্যসের দ্বায় গুরুজনের চরণে অবনত, পিতার দ্বায় দীনজনে স্নেহশীল, মরুজের
 প্রতি ভ্রাতার দ্বায় শ্রীতিসম্পন্ন, গুরুজনে প্রভুবুদ্ধিযুক্ত, উত্তম বিদ্যা অর্থ রূপ ও জন্মসম্পন্ন,
 অভিমান ও দত্তবর্জিত, বিপদেও স্থিরচিত্ত, স্পৃহারহিত, ঐহিক ও পারলৌকিক ক্লিষ্টগণের
 বস্তুরে অসত্যভাদর্শী, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, শরীর ও বুদ্ধির নিয়মনকারী এবং অজ্ঞানকুলে জন্ম
 লাভ করিয়াও অমরভাবরহিত ছিলেন ।’ ৮

শিষ্ট-জনোচিত এবং বিধি গুণহীনের কিন্তু উত্তম সাধুসেবাও নিরর্থক হয়, অর্থাৎ উত্তমপ্রকার-
 গুণহীন শিষ্যের পক্ষে কেবল মহাপুরুষের সেবাতেই কৃত্তার্থতা লাভ হইতে পারে; এই কারণে
 তাঁহাদের কৃপাপাত্রতা লাজ হইতেছে দ্বিতীয়-ভূমিকা (অলঙ্কার) (১) । সেই দ্বিতীয়
 আবার দুইপ্রকার—নিজের প্রবক্তৃনিরূপক (অনারামসম্পন্ন) ;

(১) তাৎপৰ্য্য—পূর্ববর্তী অসংখ্যকুল, ছোকে সাধবের ক্রমিক, সুবিদ্যা (অবস্থা) অর্জন অসঙ্গে মননমার্কে
 মহৎসেবাকে প্রথম ও তাহাদের কৃপাপাত্রতাকে দ্বিতীয় ভূমিকা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । এরূপ ব্যাখ্যায় বলা

“তপ্তহেমনিকারভং সিতিকর্কশ্চ ত্রিলোচনম্ ।
প্রসাদমুখং বীক্য প্রণেবুর্জাতকৌতুকাঃ ॥
স তান্ প্রপন্নাস্তিহরো ভগবান্ ধর্মবৎসলঃ ।
ধর্মজ্ঞান্ শীলম্পন্নান্ শ্রীতান্ শ্রীত বাচ হ ॥ ৯

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—

যুয়ং বেদিষদঃ পুত্রো বিদিতং যশিষ্ঠং যিতম্ ।
অনুগ্রহায় ভদ্রং ব এবং মে দর্শনং ততম্ ॥
যঃ পরং রংভসঃ সাক্ষাৎ ত্রিগুণাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ ।
ভগবন্তুং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে ॥
স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্
বিরিক্তাতমেতি ততঃ পরং হি মাম্ ।
অব্যাকৃতং ভাগবতোহৃণ বৈষ্ণবং
পদং যথাহং, বিবুধাঃ কলাতায়ৈ ॥
অথ ভাগবতা যুয়ং প্রিয়াঃ স্ত ভগবান্ যথা ।
ন মস্তাগবতানাঞ্চ প্রেমানন্তোহস্তি কহিচিৎ ॥

সাপেক্ষ অর্থাৎ নিজের যত্নসাধ্য । তন্মধ্যে প্রথমা ভূমিকা যথা—‘প্রাচেতস রাজপুত্রগণ (প্রচেতা—বরুণ, তাহার সম্বন্ধানগণ) তপ্তকাঞ্চনপিণ্ডের স্থায় উজ্জ্বল প্রসন্নবদন নীলকণ্ঠ ত্রিলোচনকে (মহাদেবকে) দর্শন করিয়া কৌতূহলপরবশ হইয়া প্রণাম করিলেন । শরণাগতপালক ধর্ম্মরক্ষক ভগবান্ কৃষ্ণ নির্ম্মলচরিত্র ধর্ম্মজ্ঞ সেই সকল রাজপুত্রকে আনন্দিত দেখিয়া শ্রীতিপূর্বক বলিলেন ।’ ৯

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—‘হে যজ্ঞবেদীনিষ্ঠ বরুণের পুত্রগণ, তোমাদের অভিপ্রেত কার্য্য আমি বুঝিতে পারিয়াছি । তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই আমি এইরূপে দর্শন দিয়াছি । যে লোক নিয়ত জন্মমরণশীল ত্রিগুণের অধীন জীবগণ হইতে পৃথক্ ভগবান্ বাসুদেবের শরণাপন্ন হয়, সেই লোক আমার প্রিয় । হে বিবুধগণ, স্বধর্ম্মানুষ্ঠানতৎপর লোক শত শত জন্মের পর প্রণমে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়, পরে আমাকে প্রাপ্ত হয়; তাহার পর সমস্ত বাসনা ক্লিয়প্রাপ্ত হইলে আমার স্থায় তাহারাও ভগবানের বৈষ্ণব পদ লাভ করিয়া থাকেন । হে ভগবন্তুস্করণ, তোমরা ভগবানের মতই আমার প্রিয় এবং আমিও ভগবন্তুস্করণের প্রিয়; তাহাদের আমা অপেক্ষা অপর প্রিয় বস্তু কোথাও নাই । পরম মঙ্গলময় ও মুক্তিপ্রদ এই শুদ্ধ

হইতেছে যে, প্রহ্লাদের স্থায় গুণবান্ শিশুর পক্ষে মহৎসেবার পরই ভগবৎসেবার অধিকার জন্মে, কিন্তু যে শিশু তাদৃশ গুণমণ্ডল নয়, তাহার পক্ষে মহৎ সেবাই কৃতার্ঘতা জন্মান না । তাহার পক্ষে মহৎসেবাই এমনভাবে করিতে হয় যে, তাহার সেবকের প্রতি দয়া করিতে বাধ্য হন—যেমন বারদের প্রতি মূনিগণ হইয়াছিলেন । এইজন্ত নিগুণ শিশুর পক্ষে মহত্তর দয়াভাজ হইতেছে বিধীর ভূমিকা ।

ইদং বিবিক্তং জপ্তবাং পবিত্রং মঙ্গলং পরম্ ।

নিঃশ্রেয়সকরঞ্চাপি শ্রুত্যাং তদ্ বদামি বঃ ॥

ইত্যুক্রোশহৃদয়ো ভগবানাহ তান্ শিবঃ ।

বদ্ধাঙ্কলী ন রাজপুত্রান্ নারায়ণপরে! বচঃ ॥” [ভাঃ ৪।২৪।২৫—৩২]

ইত্যাদৌ রুদ্র-প্রাচেতস-সংবাদে । বা—

“তে মধু তাম্বিলচাপলেহর্ভকে ॥” [ভাঃ ১।৫।২৪] ইত্যত্র । ১০

স্বপ্রযত্নাপেক্ষা যথা ধ্রুব-নারদসংবাদে ।—

“সোহয়ং শমো ভগবতা সুখদুঃখ-হতাত্মনাম্ ।

দর্শিতঃ কৃপয়া পুংসা দুর্দর্শোহস্মদ্বিধৈশ্চ বঃ ॥

অথাপি মেহবিনীতস্ত জ্ঞাত্ব ধর্ম্মমুপেযুষ্যঃ ।

সুরুচ্যা ত্বর্বচোবানৈর্ন ভিন্নে শ্রয়তে হৃদি ॥

পদং ত্রিভুবনোৎকৃষ্টং জিগীষোঃ সাধু বস্ম মে ।

ক্ৰহস্বংপিভূভিত্র্যঙ্কয়ন্তৈরপানধিষ্ঠিতম্ ॥

নূনং ভবান্ ভগবতো যোহঙ্গজঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।

বিমুদয়টতে বীণাং তিতার জগতোহর্কবৎ ॥

ইত্যাদী রিতগাকর্ণ্য ভগবান্ নারদন্তদা ।

শ্রীতঃ প্রতাহ তং বালং সদ্ধাকামমুকম্পয়া ॥ ১১

পবিত্র মন্ত্র বা নাম নিয়ত জপ করিতে হইবে, আমি তোমাদিগকে তাহা বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর । নারায়ণপরায়ণ ভগবান্ শিব এইভাবে দয়ার্দ্রহৃদয় হইয়া কৃতাজ্জলি রাজপুত্রগণকে বলিয়াছিলেন ।’ ইত্যাদি রুদ্র-প্রাচেতস-সংবাদ, অথবা ‘বালকোচিত সর্বপ্রকার চপলতারহিত আমাতে (নারদে) তাঁহার’ ইত্যাদি নারদসংবাদ [যাহা প্রথমোক্ত ‘তদয়াপাত্রতা’ প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে,] ইহার উদাহরণ । ১০

নিজের যত্নসাপেক্ষ দয়াপাত্রতা যথা—ধ্রুব-নারদসংবাদে ধ্রুব বলিয়াছিলেন—‘পরম পুরুষ ভগবান্ দয়া করিয়া সুখদুঃখে কলুষমতি আমাদিগকে সেই শাস্তিপথ দর্শন করাইয়াছিলেন, যাহা আমাদের হৃদয় লোকের পক্ষে দর্শনের অযোগ্য । [হে ভগবন্,] কত্রি-য়োচিত স্বভাবসম্পন্ন জয়াভিলাষী ও দুর্কিনীত আমার হৃদয় সুরুচির (বিমাতার) বাকা-বাণে বিদীর্ণ হইয়াছে, সেই হৃদয়ে ত্রিজগৎ-দুর্লভ পরম উৎকৃষ্ট পদও স্থান পাইতেছে না, অর্থাৎ আমার হৃদয় সে পদও পাইতে চাহে না । হে ব্রহ্মন্, আমার পিতৃপুরুষগণ কিংবা অপর সকলে যে পদ অধিকার করিতে পারেন নাই, আপনি সেই পদের কথা বলুন । ভগবান্ ব্রহ্মার অঙ্গসম্বৃত আপনি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ সূর্য্যদেবের হৃদয় জগতের মঙ্গলার্থ বীণাবাদন করত পর্য্যটন করিতেছেন । ভগবান্ নারদ ধ্রুবের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া শ্রীত হইয়া দয়াপূর্ব্বক

জনজ্ঞাতিহিতঃ পত্নাঃ স বৈ নিঃশ্রেয়সস্ত তে ।
 ভগবান্ বাসুদেবস্বং ভজ্য তৎপ্রবণাশ্বনা ॥
 ধর্ম্যার্থকামমোক্ষার্থাং য ইচ্ছেচ্ছৈব যান্বনঃ ।
 একং হ্রেব হরেন্তত্র কারণং (কেব) পাদসেবনম্ ॥
 তৎ তাত গচ্ছ ভজ্য তে যমুনাস্বনং শুচি ।
 পূণ্যং মধুবনম্, যত্র সান্নিধ্যং নিত্যকালং হরেঃ ॥” [ভাঃ ৪।৮।৩৫—৪২]
 ইত্যাদি । ১২

“শ্রদ্ধাং তেবাং ধর্ম্মেষু” । পূর্বোক্তগুণসম্পন্ন মহন্তমান্ সেবমানস্ত তাদৃশধর্ম্মানুষ্ঠানাদ্—‘অহমপি কৃতার্থো ভবেয়ম্’ ইতি রুচিবিশেষরূপা শ্রদ্ধা তদ্ব্যর্থেষু ভবতি । ততশ্চ স্বয়মনুষ্ঠিষ্ঠতি । তদ্বাক্যম্—

“শুশ্রূষোঃ শ্রদ্ধদানস্ত বাসুদেব-কথারুচিঃ ।
 সান্নিধ্যংসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ ॥
 যদমুখ্যাসিনা যুক্তাঃ কৰ্ম্ম গ্রাস্ত্বিনিবন্ধনম্ ।
 হিন্দস্তি কোবিদাস্তস্ত কো ন কুর্যাৎ কথারতিম্ ॥” [ভাঃ ১।২।১৫—১৬]
 “জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোপ্তিচক্র-
 মাশ্চ প্রসাদ উভয়ত্র গুণেষুসঙ্গঃ ।

বালক আমাকে, এই সদুপদেশ দান করিয়াছিলেন ।’ ১১—

শ্রীনারদ বলিলেন—[হে শ্রব,] ভগবান্ বাসুদেবই পরম কল্যাণলাভের উৎকৃষ্ট উপায়, ষাঁহার কথা তোমার মাতা (সুনীতি) বলিয়াছিলেন । তুমি একাগ্রচিত্তে তাঁহার ভজনা কর । যে লোক আপনার শ্রেয়ঃ বা পরম কল্যাণবুদ্ধিতে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ পাইতে ইচ্ছা করে, ভগবান্ শ্রীহরির চরণসেবাই তৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় । অতএব, বৎস, তুমি যমুনার পবিত্র তটভূমিতে গমন কর, যেখানে পবিত্র মধুване ভগবান্ শ্রীহরির নিত্য সন্নিহিত আছেন ।’ ইত্যাদি । ১২

অতঃপর “শ্রদ্ধা চ তেবাং ধর্ম্মেষু” কথার [ব্যাখ্যা হইতেছে—] পূর্বোক্ত শিষ্যগুণসম্পন্ন যে ব্যক্তি মহন্তমগণের সেবা করে, তাহার সেই মহন্তমগণের আচরিত ধর্ম্মের উপর— ‘আমিও এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে কৃতার্থ হইব’ এইরূপ রুচি (শ্রদ্ধা) উৎপন্ন হইয়া থাকে; অনন্তর তিনি নিজেও সেই সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন । এ কথা অগতঃও উক্ত আছে— ‘হে বিপ্রগণ, শ্রদ্ধাসহকারে ভগবৎ-কথা শুশ্রূষ্য ব্যক্তির মহৎসেবা ও পুণ্যতীর্থসেবার ফলে বাসুদেবের কথা-শ্রবণে রুচি জন্মে । পণ্ডিতগণ ষাঁহার অমুখ্যানরূপ অসির সাহায্যে বন্ধন-নিদান কৰ্ম্মপাশ ছেদন করিয়া থাকেন, তাঁহার কথায় কোন ব্যক্তি তৃপ্তিলাভ না করে ?’

কৈবল্যসম্প্রতপণস্থত ভক্তিরোগঃ,

কো নিবৃত্তো হরিকথাস্থ রতিং ন কুৰ্য্যাৎ ॥” [ভাঃ ২।৩।১২]

ইত্যাদি। ১৩

হরিকথাপদমন্ত্ৰেণামপি ভাগবত-ধ্যানমূলকম্। যথা ত ব্রহ্ম—

“তদন্তু হু নাথ স তুরিতাগো

ভবেহতঃ প্রভুত্ব তু বা তিরস্চাম্।

যেনাহে হিহপি ভবজ্ঞানানং

ভূত্বা নিবেশে তব পাদপল্লবম্ ॥” [ভাঃ ১০।১৪।৩০]

ইত্যত্র পাদসেবনম্। এবমন্তদপূজ্যম্। ইয়ঞ্চ শ্রদ্ধা সাধনপরিপাকেন বর্দ্ধমানৈহিকামুদ্বিক-সর্ববিষয়াকৃতি-মুপজনয়ন্তী বুভুক্ষেব ভক্ত্যমাত্রে কশরণং ভগবৎস্মারতরৈকজীবনং পুণ্যাসাদয়তি। যথা (ক) পরীক্ষিতঃ—

“নৈষাতিতঃসহা কুখ্যং তাক্তোদনপি বাধতে।

পিবন্ত্য তু গুণাস্তোজচূতং হরিকথামৃতম্ ॥” [ভাঃ ১০।১।১৩] ইত্যাদি। ১৪

অথবা শোনকাদীনাম্—

‘যাহা দ্বারা ত্রিগুণের বিক্ষোভপরম্পরা নিবৃত্ত হয়, অথবা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির পরিণামভূত ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তি অন্তর্মুখ হয়, সেই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে প্রথমে চিন্তপ্রসাদ উপস্থিত হয়, তাহার পর ঐহিক ও পারলৌকিক গুণপরিণাম ভোগ্য বিষয়ে অনাসক্তি জন্মে, অনন্তর কৈবল্যোপযোগী সংপথে প্রবৃত্তি হয়, তাহার পরে ভক্তিরোগ আবির্ভূত হয়; [ভক্তিরসে] পরিতুষ্ট কোন ব্যক্তি হরিকথায় তৃপ্তিবোধ না করিয়া পারে?’ ইত্যাদি। ১৩

এখানে কেবল ‘হরিকথা’ শব্দ থাকিলেও অপরাপর ভাগবত ধর্ম্মের কথাও বুঝিতে হইবে। যে কথা ব্রহ্মা বলিয়াছেন—‘হে নাথ, এই দেহেই হউক বা পশুপক্ষিদেহেই হউক, আমার সেই প্রকার মহাভাগ্যোদয় হউক, যাহাতে আমি তোমার ভক্তজনের একজন হইয়া তোমার পাদপল্লব সেবা করিতে পারি।’ এখানে পাদসেবনের কথা শ্রুতি উক্ত হইয়াছে, কিন্তু এইরূপ অগাধ ভাগবত-ধর্ম্মের কথাও বুঝিয়া লইতে হইবে। এই ব্রহ্মাই সাধনার পরিপক্বতাদশায় বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ভোগে অরুচি জন্মায়, এবং বুভুক্ষা (কুখ্য) যেরূপ লোককে ভক্ষ্য বস্তুর অশ্বেষণে ব্যাকুল করে, শ্রদ্ধাও সেইরূপ ভক্তজীবনকে ভাগবত ধর্ম্মের অনুরোধে তৎপর করিয়া থাকে। যেমন পরীক্ষিতের হইয়াছিল। [মহারাজ পরীক্ষিত শুকদেবকে বলিয়াছিলেন—] ‘আমি জলপান পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছি; তথাপি এই অতিদুঃসহা কুখ্য আমাকে পীড়া দিতেছে না; কারণ, আমি আপনার মুখচন্দ্র-নির্নিঃসৃত হরিকথারূপ অমৃত পান করিতেছি।’ ইত্যাদি। ১৪

“আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুত্তরন্তক বরসৌ ।

তত্তর্থে যঃ কণো নীত উত্তমশ্লোকবার্তরা ॥” [ভাঃ ২।৩।১৩]

“বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্-যে

ন শৃণতঃ কর্ণপুটে নরস্ত ।

জিহ্বাসতী দার্দ্র্যিকৈব সূত,

ন চোপগায়ত্য়ুরুগায়গাথাঃ ॥

ভারঃ পরং পট্টকিরীটকুট-

মপ্যুত্তমাস্রং ন নযেশ্বকুন্দম্ ।

শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্ধ্যাৎ

হরেলসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা ॥

বর্হাশ্মিতে তে নয়নে নরাণাম্,

লিঙ্গানি বিকোনানিরীক্ষতো যে

পাদৌ নৃণাং তৌ ক্রমজ্ঞাতাজৌ,

ক্ষেত্রাণি নান্নব্রজতো হরেষৌ ॥

অথবা শৌনকাদি ঋষিবৃন্দের [যে রূপ হইয়াছিল—] ‘সূর্য্যদেব উদয়াস্ত-গমনপ্রসঙ্গে সকল লোকেরই আয়ু হরণ করেন, কিন্তু কেবল তাহার সেই ক্ষণে আয়ু হরণ করেন না, যে ক্ষণটি উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের কথায় অতিবাহিত হয়।’ ‘হে সূত, মানুষের যে-কর্ণদ্বয় ভগবানের চরিত্রসমূহ শ্রবণ না করে, সেই কর্ণদ্বয় কেবল গর্ত্তবিশেষ অর্থাৎ নিষ্ফল, আর যে জিহ্বা ভগবানের গুণগাথা গান না করে, সেই জিহ্বা ভেকের জিহ্বার স্থায় অসতী, অর্থাৎ অনর্থের কারণ মাত্র (১)। যে উত্তমাস্র (মস্তক) মুকুন্দের চরণে প্রণাম না করে, তাহা উষ্ণীশ-মুকুটশোভিত হইলেও কেবল ভারসরূপ; আর যে হস্তদ্বয় শ্রীহরির অর্চনা না করে, সেই হস্তদ্বয় সুবর্ণ-কঙ্কণভূষিত হইলেও মৃত মানুষের হস্তের তুল্য—অনর্থক। মনুষ্যগণের যে নয়নদ্বয় শ্রীহরির মূর্ত্তি বা চিত্রসকল নিরীক্ষণ না করে, সেই নয়নদ্বয় ময়ূর-পুচ্ছের তুল্য; আর যে চরণদ্বয় শ্রীহরির তীর্থসেবায় গমন না করে, সেই চরণদ্বয় বৃক্ষ-তুল্য, অর্থাৎ সেই চরণ থাকিয়াও না থাকার তুল্য। মরণশীল যে মানব কখনও ভগবন্তুন্দের চরণে গুণ পাইতে ইচ্ছা না করে, সে জীবিত শবদিশেষ, অর্থাৎ জীবদবশ্যায়ই মৃতের তুল্য; আর

(১) তাৎপর্য্য—ভেকের জিহ্বার বিশেষ এই যে, ভেক সর্পের খাদ্য। কিন্তু সে সর্পের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য গর্ত্ত ও গৃহকোণ প্রভৃতি নিচ্ছত স্থানে স্থিরভাবে লুকাইয়া থাকে। অথবা জিহ্বা কিন্তু তাহার মৃত্যুরূপী কাল-সর্পকে ডাকিয়া আনে। ভেক স্থিরভাবে থাকিলেও তাহার জিহ্বা থাকিয়া থাকিয়া এমন ‘বটকট’ শব্দ করে, যাহা গুনিয়া সর্প ঐ ভেকের বাসস্থান বুঝিতে পারে, এবং নিকটে ঘাইয়া তাহাকে সংহার করে। মানুষের জিহ্বাও যদি চরিত্র গান করে, তাহা হইলে ছুরস্ত কালস্তর বারণ করিতে পারে, কিন্তু সেই জিহ্বাটি যদি চরিত্র গান চাড়িয়া অসৎ কথা বলে, তাহা হইলে সে-ই আবার মানুষের কালস্তর বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

জীবহবে ভাগবভাষ্মৈপুন্
ন জাতু মর্ত্যোহভিলভেত বস্তু ।
শ্রীবিষ্ণুপদ্মা মনুজন্তলভাঃ
স্বসহবে বস্তু ন বেদ গন্ধম্ ॥
তদস্মাদ্ভ্যং হৃদয়ং বভেদম্,
যদ্ গৃহম্ ণহ রিনামধেইঃ ।
ন বিক্রি়া তথা বদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররূহেবু হর্ষঃ ॥” [ভাঃ ২।৩।২০—২৪] ইত্যাদি । ১৫

শ্রদ্ধাবিহীনান্ত বিষয়ভোগপরাঃ, কেচিচ্চ পাণ্ডিত্যাদি-গর্বেণ ভগবন্তকনিন্দাপরাঃ সন্তো নিরয়েছপি
নিন্দনীয়া এব তে ভবন্তি । তত্র প্রথমে যথা—

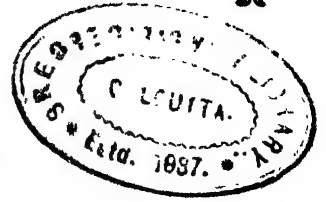
“যন্ন ব্রহ্মস্বাভিদো রচনাশ্রবাদান্,
শ্রুন্তি যেহন্তবিষয়াঃ কুকথা মতিয়ীঃ ।
যাস্ত্ৰ শ্রুতা হতভগৈর্নুভিরাস্তসারা-
স্তাংস্তান্ ক্ৰিপস্ত্যশরণেষু তমঃসু হস্ত ॥” [ভাঃ ৩।১৫।২৩]
“তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভগ্নাঃ কিং ন স্বসন্ত্যত ।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামপশবোহপরে ॥
স্ববিড্ বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্রুতঃ পুরুষঃ পশুঃ ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥” [ভাঃ ২।৩।১৮—১৯]

ইত্যাদি । ১৬

যে মানব শ্রীবিষ্ণুর চরণ-লগ্ন তুলসীর গন্ধ আশ্রাণ না করে, সে নিশ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত শববিশেষ ।
বড়ই দুঃখের কথা; সেই হৃদয় কঠিন পাষণের তুলা, যে হৃদয় হরিনাম উচ্চারণেও বিকৃত
(আর্জ) হয় না, অর্থাৎ হৃদয়ে বিকার উপস্থিত হইলে, নয়নে অশ্রু ও শরীরে পুলক পরিদৃষ্ট
হয়, কিন্তু তাহা বাহার হয় না ।’ ইত্যাদি । ১৫

কোন কোন লোক ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন এবং বিষয়ভোগে তৎপর, কোন কোন
লোক আবার স্বীয় পাণ্ডিত্যাদির অভিমানে স্ফীত হইয়া ভগবন্তক্দের নিন্দাপরায়ণ হয়, তাহারা
কিন্তু নরকে যাইয়াও নিন্দাভাজন হইয়া থাকে । তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কথা যথা—‘বাহারা
অন্য বিষয়ে আসক্ত হইয়া সর্বপাপহর শ্রীহরির সমীপে যায় না, অথবা তাঁহার গুণকথা শ্রবণ
করে না, অথচ বুদ্ধিকলুষকারিণী কুকথা শ্রবণ করে, হতভাগ্য সেই সকল মনুষ্যের শ্রুত সেই
সকল কুকথাই তাহাদিগকে সেই সকল নরকে নিক্ষেপ করে, যেখানে কেহ রক্ষা করিবার
লোক নাই ।’ ‘তরুসকল কি বাঁচিয়া নাই ? ভগ্না (কামারের জাঁতা) কি শ্বাস ত্যাগ
করে না, এবং গ্রাম্য পশুগণ কি আহার করে না ? কিংবা মনুষ্য ত্যাগ করে না ? ভগবান্

ভগবন্তকনিন্দাপরা যথা—

“মুখবাহুরূপাদেভ্যঃ পুরুষভ্রাতৃমৈঃ সহ ।

চযারো জজিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥

য এবাং পুরুষং সাক্ষাদানুপ্রভবমীশ্বরম্ ।

ন ভজন্ত্যবজানন্তি হানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পণ্ডিত্যধঃ ॥

দূরে হরিকথাঃ কেচিদ্ দূরে চাচ্যাতব্ধীনাঃ ।

ত্রিঃ শূত্রাদিরশ্চৈব তেহমুকল্যাণং শূদ্রশাম্ ॥” [তাঃ ১১৫১২-৪] ১৭

“রজসা ঘোরসঙ্করাঃ কামুকা অহিমন্তবঃ ।

দান্তিকা মানিনঃ পাপা বিহসন্ত্যচ্যুতপ্রিয়ান্ ।

বদন্তি তেহস্তোম্মনুপাসিতজিরো

গৃহেষু মৈথুগুপরেসু চাশিষঃ ।

গদাগ্রজ (শ্রীকৃষ্ণ) যাহার কর্ণপথে কখনও প্রবেশ করেন না, সে লোক কুকুর, বিষ্ঠাভোজী বরাহ, উষ্ট্র ও গর্জভবসদৃশ পশু ।’ ইত্যাদি । ১৬

ভগবন্তক্লেবের নিন্দাপরায়ণ লোক যথা—‘ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ চারিটা আশ্রমের সহিত আদি পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে গুণভেদে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উৎপন্ন হইল (১) । ইহাদের (ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের) মধ্যে যে লোক স্বয়ং পুরুষ পরমেশ্বরের ভজনা না করে, পরন্তু অভক্তি করে, সে লোক হানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয় (২) । কেহ কেহ হরিকথা শ্রবণ করে না, স্তূতরাং হরিকথা কীর্তন করিতেও অধিকারী হয় না, এবং স্বভাবতঃ অজ্ঞ যে সকল স্ত্রী ও শূত্রাদি জাতি, তাহারাও আপনাদের শ্রায় মহানুভবগণের অনুগ্রহের পাত্র, অর্থাৎ তাহাদের প্রতিও আপনাদের কৃপা করা উচিত ।’ ১৭

‘অনিষ্টচিন্তাপরায়ণ, কামাতুর এবং সর্পের শ্রায় ক্রোধী দম্ব ও মানসম্পন্ন পাপাত্মা রাজসিক লোকেরা ভগবানের প্রিয়জনদিগকে উপহাস করিয়া থাকে । রমণীসেবাপরায়ণ

(১) তাৎপর্য—এখানে গুণ অর্থ—সম, রজঃ ও তমোগুণ, কিন্তু ব্রহ্মদাক্ষিণ্যাদি গুণ নহে । মানুষ পূর্ণ-জন্মার্জিত কর্মফল ভোগের জন্য জন্মলাভ করে, তাহাকে যেরূপ কর্মফল ভোগ করিতে হইবে, তাহাকে তদুপযুক্ত দেহ ধারণ করিতে হয় । সেই ভোগ্যদ্রব্য প্রবৃত্তি ও মনোবৃত্তি সম্পাদনের জন্য যেখানে যেরূপ আবশ্যক, সেখানে সেইরূপ—সম, কিংবা রজঃ অথবা তমোগুণ প্রবল হইয়া থাকে । মানুষের প্রাক্তন কর্ম ও তদনুসঙ্গ সত্যাদি গুণ অনুসারে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন জাতিতে জন্ম লাভ হইয়া থাকে ।

(২) তাৎপর্য—‘হানভ্রষ্ট’ ও ‘অধঃপতন’ কথার অভিপ্রায় এই যে, মানুষ প্রাক্তন কর্মানুসারে যখন যেরূপ স্থান বা অধিকার লাভ করে, তাহাই অপেক্ষাকৃত উত্তম স্থান বুলিতে হইবে । যে মানুষ সেইরূপ স্থান বা জন্মাদি প্রাপ্ত হইয়াও তদুপযুক্ত কার্য না করে, বুলিতে হইবে, সে লোক সেইস্থানের উপযুক্ত নহে; এই কারণে তাহার সেরূপ উচ্চ স্থান হইতে অধঃপতনই হুসঙ্গত হয় । ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণোচিত কার্য না করে, তাহা হইলে সে পতিত

যজ্ঞস্যস্থায়বিধান-দক্ষিণম্,

বৃত্তৈ পন্নং যন্তি পশুনতদ্বিদঃ ॥

প্রিয়া বিভূত্যাভিজনেন বিস্তরা

ত্যাগেন সুরপেণ বলেন কৰ্ম্মণা ।

জাতম্বয়ে দীক্ষয়িঃ সহৈশ্বরান্

সতোহবতুস্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ ॥

সৰ্বকেষু শাস্তি তমুভ্যংস্ববাহিতং

যথা খমাখানমভীষ্টমীশ্বরম্ ।

বেদোপগীতঞ্চ ন শৃণতেহবুধা

মনোরথানাং প্রবদন্তি বার্তরা ॥” [ভাঃ ১১।৫।৭—২০]

“হিষ্টাত্ম্যাসরচিতা গৃহাপত্যমুদ্বিগ্নয়ঃ ।

তমো বিশস্ত্যানিচ্ছন্তো বাসুদেবপরাদ্বুখাঃ ॥” [ভাঃ ১১।৫।১৮]

“ন ভজতি কুমরীযিনাং স ইজ্যাং

হরিরধনাংধনপ্রিয়ো রসস্তম্ভঃ ।

ঐত-ধন-কুল-কৰ্ম্মণাং মদৈর্ধে

বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সংস্হ ॥” [ভাঃ ৪।৩।২১]

সেই সকল লোকেরা স্ত্রী-পুরুষসন্তোগপ্রধান গার্হস্থ্যবিষয়েই পরম্পর কথোপকথন করিয়া থাকে, এবং যাহাতে অন্নদান নাই, বিধিবিধান নাই এবং দক্ষিণারও সম্বন্ধ নাই, এমনভাবে যজ্ঞের অনুর্ত্তান করে, আর কেবল জীবনের জন্ত পশুহিংসা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার জানে না যে, [ইহার ফল কি ?] । খলপ্রকৃতি লোকেরা ধন, জন, কুল, ঐশ্বর্য, বিজ্ঞা, ধনদান, শক্তি, সৌন্দর্য ও কৰ্ম্মের গর্বে হতবুদ্ধি হয়, এবং শ্রীহরির প্রিয় সাধুগণকে—অধিক কি, ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত অবজ্ঞা করিয়া থাকে । যিনি আকাশের স্থায় সর্বপ্রাণীতে আত্মা ও ঈশ্বররূপে (অন্তর্গ্যামিতাবে) নিত্য বিদ্যমান, এবং যিনি বেদান্তবেদে পরমেশ্বর, অবোধ লোকেরা তাঁহার কথাও শ্রবণ করে না, পরন্তু কেবল মনঃক্লিষ্ট ভোগ্য বিষয়ে কথাবার্তা বলে । ‘বাসুদেব-বিমুখ লোকেরা অতিশয় শ্রমাক্ষিত গৃহ, সম্ভান, বন্ধু ও ধনসম্পদ [বৃত্ত্যকালে] পরিত্যাগ করিয়া অনিচ্ছাপূর্বকও গোহময় অজ্ঞানে প্রবেশ করিয়া থাকে ।’ ‘যাহারা স্বয়ং নির্জন, অথচ ভগবানকেই ধনবুদ্ধিতে আদর করেন, ভগবান্ শ্রীহরি তাহাদিগকে ভালবাসেন, কারণ, তিনি পরহৃদয়জ্ঞ । সেই ভগবান্ সেই সকল কুমতি লোকের অর্চনা গ্রহণ করেন না, যাহারা পুত্র, ধন, আভিজাত্য ও কৰ্ম্মদ্বারা মত্ত হইয়া অকিঞ্চন (গরীব) :সাধুজনের প্রতি পাপাচরণ করে ।’

হয়, অর্থাৎ বাঞ্ছাগোচিত অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়, অধিকন্তু মৃত্যুর পর নরকগামী হয়, এবং পরজন্মে নিয়যোনি প্রাপ্ত হয় । এইরূপ মানুষ হইয়াও যদি ভগবৎসেবা না করে, পরন্তু ভগবানের বা ভগবত্ত্বের নিন্দা করে, তাতা হইলে সে ব্যক্তিও মনুষ্যবৎ বঞ্চিত হয়, এবং মৃত্যুর পর নরকগামী হয়, ইহাই তাহার স্থানভ্রংশ ও অধঃপতন ।

এবমভদ্রপূহনীয়ম্ । তস্মাদ্ভগবৎকৰ্ম্মক্ৰমো ভবতি তৃতীয়া ভূমিকা । ১৮

“ততো হরিগুণক্ৰতিঃ” । যথা—

“ইতং পরম নিমবন্ধ-বিরক্ষ্যাত-

লীলাতনোত্তমভূতপবিড়নানি ।

কৰ্ম্মাণি কৰ্ম্মকথনানি যদুত্তমত

শ্রমাদমুখ্য পদয়োঃসুভূতিমিচ্ছন্ ॥

মর্ত্যপুত্রাহুসববেষিতয়া মুকুন্দ-

শ্রীমৎকথাশ্রবণ-কীর্তন-চিত্তয়েতি ।

তন্মাম হৃদয়কৃতান্তজরোপবৰ্ণম্,

গ্রাসাদ্ বনং ক্ৰিতিভুজোহপি স্বর্ঘ্যবর্থাঃ ॥” [ভাঃ ১০।৯০।৯২—৫০]

“সংসার-লিঙ্ঘমতিহৃতরহুস্তিভীৰ্হো-

নাত্তঃ প্রবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমত ।

লীলাকথারস-নিষেবণমস্তরেণ

পুংসো ভবেষিবিধহুঃখ-দবাক্ষিতত ॥” [ভাঃ ১২।৪।৪।]

“নিবৃন্ততর্ধৈরুপগীরমানা-

স্তবোষধাচ্ছোঃ-মনোহিত্রিমাণাং ।

ক উত্তমল্লোক-গুণাহুবালাং

পুমান্ বিরজোত বিনা পশুয়াং ॥” [ভাঃ ১০।১।৪] । ১৯

এইরূপ আরও উদাহরণ অনুসন্ধান করিতে হইবে । অতএব ভগবৎ-ধর্ম্মের প্রতি যে আকা, তাহা হইতেছে—সাধনার তৃতীয় ভূমিকা (স্তর) । ১৮

তাহার পর ভয়—হরিগুণ-শ্রবণ অর্থাৎ ভবিষ্যে অনুশাগ জন্মে । যথা—“যিনি এইরূপে স্বীয় ধর্ম্মমার্গ সংরক্ষার্থ লীলাবিগ্রহ গ্রহণপূর্বক তলশূন্য কৰ্ম্ম করিয়াছেন, সেই বহুপতি শ্রীকৃষ্ণের চরণে রত থাকিয়া কৰ্ম্মফল-নিবারক তাহার কৰ্ম্মসমূহ শ্রবণ করিবে (১) । মরণশীল মানব অনুকূপ পরিবর্তমান শ্রীকৃষ্ণের মধুর কথা শ্রবণ, কীর্তন ও চিন্তা দ্বারা হৃদয় কৃতান্তভয়-নিবারক সেই পক্ষ প্রাপ্ত হয়, বাহা পাইবার জন্য নৃগতিগণ গ্রাম ছাড়িয়া বনে গিয়াছেন । ‘যে পুরুষ নানাপ্রকার হুঃখ-দাবানলে প্রদীড়িত হইয়া এই হৃদয় সংসার-সাগর পার হইতে ইচ্ছা করে, তাহার পক্ষে ভগবান্ পুরুষোত্তমের (শ্রীকৃষ্ণের) লীলারস আশ্বাদন ব্যতীত আর কোনও উপায়ান্তর নাই ।’ ‘নিকাম মুক্তপুরুষগণ বাহা গান করিয়া থাকেন, বাহা ভবরোগের মর্হোষধ, এবং শ্রবণের ও মনের প্রীতিদায়ক, উত্তমল্লোক শ্রীকৃষ্ণের সেই গুণকথা হইতে একমাত্র পশুর ব্যতীত আর কোন লোক বিরত হয় ?’ । ১৯

(১) তাৎপৰ্য্য—কৰ্ম্মমাত্রই কৰ্ম্মকর্তাকে উপভুক্ত বল প্রদান করে, কিন্তু যে লোক স্রদ্ধা সহকারে শ্রীকৃষ্ণের

হরিগুণশ্রুতিরিতি কৃৎস্নভাগবত-ধর্মোপলক্ষণম্ । তথাচ—

“কো হু রাজমিজ্জিবান্ মুকুন্দচরণাশ্রয়ম্ ।

ন ভজেৎ সর্বতো মৃত্যুরূপান্তমরোত্তমৈঃ ॥” [ভাঃ ১১।২।২]

তচ্ছ ভজনং বিবৃতম্—

“শ্রবণং কীর্তনং বিকোঃ শ্রবণং পাদসেবনম্ ।

অর্চনং বন্দনং দাস্ত্যং সখ্যামাশ্রয়-নিবেদনম্ ॥

ইতি পুণ্যাদিত্য বিকোঃ ভক্তিশেষলক্ষণা ।

ক্রিয়োক্তং ভগবত্যাক্ষা তদ্ব্যক্তোহধীতমুত্তমম্ ॥” [ভাঃ ৭।৫।২৩—২৪]

তদেবং সংক্ষিপ্তম্—

“তস্মাদ্ ভারত, সর্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ ।

শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ শ্রবণোচ্চৈত্য়ভয়ম্ ॥” [ভাঃ ২। ১।৫] । ২০

ক্রমেণোদাহরণম্—

“সংকীর্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ

শ্রুতাহুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্ ।

প্রবিশ্য চিত্তং বিশ্বনোত্যশেষং

যথা তগোহর্কোহব্রসিবাতিবাতঃ ॥

মুখাগিরন্তা হুসতীরসংকথা

ন কথ্যতে যদ্ভগবানধোহক্ষজঃ ।

এখানে ‘হরিগুণশ্রুতি’ কথায় সমস্ত ভাগবত ধর্মের শ্রবণই বৃত্তিতে হইবে । তদনুরূপ প্রমাণ—‘সর্বপ্রকারে মৃত্যুর অধিকারে স্থিত কোনও শক্তিমান্ পুরুষ মুকুন্দের পাদপদ্ম—যাহা উত্তম পুরুষ ব্রহ্মাদিরও উপাশ্র, তাহা ভজনা না করে?’ । উক্ত ভজনাও সেখানেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে—‘বিষ্ণুর মহিমা শ্রবণ, কীর্তন, শ্রবণ, পাদসেবা, অর্চনা, বন্দনা (নমস্কারাদি), দাস্ত্য (সেবকতাব), সখ্যা (বন্ধুতাব) ও আত্মনিবেদন (সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা), এই নবলক্ষণ-লক্ষিতা ভক্তি যদি কেহ ভগবান্ বিষ্ণুতে সম্পূর্ণরূপে স্থাপন করিতে পারে, [প্রহ্লাদ বলিতেছেন—] আমি মনে করি, তাহাই উৎকৃষ্ট অধ্যয়ন, অর্থাৎ ইহাই জ্ঞানার্জনের সারভূত পথ।’ এই ভাবই অশ্রুতও সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে—‘হে ভারত (পরীক্ষিত), অতএব যে লোক অভয় পদ পাইতে ইচ্ছা করে, সে লোক সকলের আত্মস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীহরিকে সর্বদা শ্রবণ করিবে, কীর্তন করিবে ও শ্রবণ করিবে।’ ২০

এসকলের ক্রমিক উদাহরণ যথা—‘যাহারা ভগবান্ অনন্তের (শ্রীকৃষ্ণের) নাম কীর্তন করে, এবং মহিমা শ্রবণ করে, তিনি তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া—সূর্য্যদেব যেমন অন্ধকার-

কর্মাঘলি শ্রবণ করে, তাহার কর্মসকল শক্তিহীন হইয়া যায়; হুতরাং সে সকল কর্ম আর কল প্রদান করে না এই কারণে শ্রীকৃষ্ণের কর্মকে ‘কর্মকষণ’ বলা হইয়াছে ।

তদেব সত্যং তদিত্তৈব মঙ্গলম্,
তদেব পুণ্যং ভগবদ্ভগোদয়ম্ ॥
তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবম্,
তদেব শব্দম্নসো মহোৎসবম্ ।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাম্,
যতুমল্লোক-বশোহুগীরতে ॥

ন তদ্বচস্চিত্রপদং হরৈর্বশো-
জগৎপবিত্রং অগুণিত কহিচিৎ ।

তদ ধ্বজ্জ্যোতীর্থং নতু হংসসেবিত
যত্রাচ্যুতস্তত্র হি সাধবোহমলাঃ ॥

স বাগ্‌বিসর্গো জনতাষসংপ্রবো
যস্মিন্ প্রতিলোকমবন্ধনত্যাপি ।

নামানুভবন্ত যশোহুজিতানি যং

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥” [ভাঃ ১২।১২।৪৮—৫২] ২১

“যশঃপ্রিয়ামেব পরিপ্রমঃ পরো

বর্ণাশ্রমাচার-তপঃ-শ্রুতাদিযু ।

অবিস্মৃতিঃ শ্রীধরপাদপদ্মমো-

গুণানুবাদ-শ্রবণাদয়াদিভিঃ ॥

নাশ করেন, এবং শ্রবল বায়ু যেক্রপ মেঘমালা বিদূরিত করেন, সেইরূপ তাহাদের চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চল করেন । সেই সকল শব্দ অসত্য, এবং সেই সকল কথা (বাক্যপ্রবন্ধ) অসৎ, যাহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা না থাকে, পক্ষান্তরে, জগতে সেই শব্দই সত্য, সেই কথাই মঙ্গলকর, এবং সেই কথাই পবিত্র, যাহাতে ভগবানের গুণ প্রকাশিত হয় । ভগবান্ উত্তমল্লোক শ্রীকৃষ্ণের যে যশোগান, তাহাই রমণীয়, নিত্যনূতন রুচিকর, তাহাই মনের নিত্য উৎসবকর, এবং তাহাই মানবগণের শোক-সাগর শুষ্ক করিয়া দেয় । বিচিত্র পদাবলীযুক্ত হইলেও সেই বাক্য বাক্যই নহে, যে বাক্য কখনও শ্রীহরির জগৎপাবন মহিমা প্রকাশ না করে, তাহা কাকতীর্থস্বরূপ, সেখানে হংসগণ রমণ করে না, অর্থাৎ সেক্রপ কথা নিকৃষ্ট জনেরই সেবা, সাধুসেব্য নহে ; পরন্তু যেখানে ভগবানের কথা আছে, বিমল সাধুগণ সে কথারই আদর করেন । পক্ষান্তরে সেই বাক্যই লোকের পাপনিবারণে সমর্থ, যাহার প্রত্যেক শ্লোক (পদ) অসম্বন্ধ হইলেও ভগবানের মহিমাপ্রকাশক নাম-সমন্বিত হয়, কারণ, সাধুগণ ঐরূপ বাক্যই শ্রবণ করেন, গান করেন এবং পাঠ করেন ।’ ২১

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও গার্হস্থ্যাদি আশ্রমের অনুযায়ী যে আচার, তপস্তা ও অধ্যয়নাদি বিষয়ে পরিশ্রম, তাহা কেবল যশঃ ও সম্পদেরই কারণ হয়, কিন্তু ভগবানের গুণকথাাদি শ্রবণ ও

অবিশ্বাস্তিঃ কৃপণদারবিশ্বরোঃ

কিণোত্যভ্যঙ্গাণি শব্দং জনোভি চ ।

সব্ধ শুদ্ধিং পরমাস্ততস্তিৎ

জ্ঞানক-বিত্তান-বিরাগযুক্তম্ ॥” [ভাঃ ১২।১২।১৪—১৫]

“স্মরতঃ পাদকমলং জ্ঞানমপি বহুতী ।

কিঞ্চিৎকামান্ তদন্তো নাস্তাতীষ্টান্ জগদ্গুরুঃ ॥

দৃষ্টং ভবাধিনুগলং জনতাগবর্গং

ব্রহ্মাদিভির্জদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ ।

সংসার-কুপপতিতোত্তরণাবলম্বং

ধ্যায়ংস্ত্রান্যমুগৃহাণ যথা স্মৃতিঃ ত্রাৎ ॥” [ভাঃ ১০।৬৯।১৮]

“তং নঃ সমাদিশোপায়ং যেন তে চরণকমলোঃ ।

স্মৃতির্গণা ন বিরমেদপি সংসরতামিহ ॥” [ভাঃ ১০।৭৩।১৫]

“তস্মাদ্রজোরাগ-বিষাদ-মন্ত্য-

মান-স্পৃহা-দৈশ্চ-ভয়াদিমূলম্ ।

হিঙ্গা গৃহং সংসৃতি-চক্রবালং

নৃসিংহপাদং ভজতাকুতোভয়ম্ ॥” [ভাঃ ৫।১৮।১৪] ২২

তদ্বিষয়ে আদর বা অনুরাগপ্রভৃতি দ্বারাই কেবল শ্রীধরের (শ্রীকৃষ্ণের) পাদপদ্মদ্বয়ের অবিশ্বাস্তি ঘটে, অর্থাৎ যে লোক ভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণাদি করে, সে লোক কখনও তাঁহার পাদপদ্ম বিশ্বস্ত হয় না। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মদ্বয়ের যে অবিশ্বাস্তি, তাহা অমঙ্গল নিবারণ করে, এবং সন্তোষে চিত্তের বিশুদ্ধি, পরমাত্মার প্রতি ভক্তি এবং বিজ্ঞান ও বৈরাগ্যসংকৃত জ্ঞান সম্পাদন করে। ‘যে লোক অকালসহকারে জগদ্গুরু ভগবানের চরণকমল স্মরণ করেন, তিনি তাহার জগ্ম আগনাকে পর্যন্ত সমর্পণ করেন, কিন্তু অপর সাধারণের অভীষ্ট ধনসম্পদ ও ভোগবিভব দান করেন না। হে ভগবন, অগাধবোধসম্পন্ন ব্রহ্মপ্রভৃতিও নিরন্তর ধ্যান করিতে করিতে তোমার ভক্তিপ্রদ চরণকমল হৃদয়মধ্যে দর্শন করিয়াছেন। আমিও সংসার-কূপে পতিত জনের উদ্ধার লাভের একমাত্র অবলম্বন [সেই চরণকমল] ধ্যান করিতে করিতে বিচরণ করিতেছি; তুমি কৃপা কর, বাহাতে আমার ক্রমা স্মৃতি লাভ হয়, অর্থাৎ কখনও যেন না ভুলি।’ ‘ভগবন, তুমি আমাদেরকে সেই উপায় উপদেশ কর, বাহাতে সংসারাসক্ত আমাদের পক্ষেও তোমার চরণকমলের স্মৃতি ক্রিষ্ট না হয়, অর্থাৎ বাহাতে তোমার পাদপদ্ম ভুলিয়া না যাই, তাহার উপদেশ দাও (১)।’ ‘অতএব, তোমরা রজোগুণসংকৃত অনুরাগ, বিষাদ, ক্রোধ, সন্মানস্পৃহা, দৈশ্চ (কাতরতা), ভয় ও মনোবেদনার মূলকারণ

“অহোবতৈবাং কিমকারি শোভনম্,

প্রসন্ন এবাং বিহৃত স্বয়ং হরিঃ ।

যৈর্জগৎ লক্ষ্যং নৃষু ভারতাজিয়ে

মুকুন্দসেবোপয়িকং স্পৃহা হি নঃ ॥” [ভাঃ ৫১৯১২০]

“বাঃ সম্প্রযাচরন্ প্রেমা পাদসংবাহনাদিত্যে

জগদগুরুং ভক্তবুদ্ধ্যা তাস্যাং কিং বর্ণ্যতে ত্বমঃ ॥” [১]

“বৈদিকস্তাত্ত্বিকো মিশ্র ইতি মে জিহ্বিধো মথঃ ।

ঐশ্বামীশিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চয়েৎ ॥” [ভাঃ ১১১২৭৭]

এবং ক্রিয়াযোগপটং পুমান্ বৈদিক-তাত্ত্বিকৈঃ ।

অর্চয়ন্তরতঃ সিদ্ধিং মর্ত্যো বিন্ধ্যভীষিতাম্ ॥ [ভাঃ ১১১২৭৮৬] । ২৩

বৎপাদরোরশঠধীঃ সলিলং প্রদার

দূর্বাঙ্কুরৈরপি বিধায় সতীং সপর্ধ্যাম্ ।

অপ্যাক্তমাং গতিমসৌ ভজতে জিলোকীম্

দাম্বানবিক্রবগনাঃ কথমাস্তিমিচ্ছৎ ॥ [১]

সংসারচক্র পরিতাগ করিয়া সর্বভয়বারক নৃসিংহের (শ্রীকৃষ্ণের) পাদপদ্ম ভজনা কর (১) । ২২

[কিম্পুরুষবর্ষবাসী লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া দেবগণ বলিয়া থাকেন—] ‘অহো, ইহাদের প্রাক্তন কশ্ম কত সুন্দর; স্বয়ং শ্রীহরি কি ইহাদের প্রতি স্বতই প্রসন্ন? যাহারা ভারত-বর্ষে মনুষ্যমধ্যে শ্রীহরির ভজনেপযোগী দেহ লাভ করিয়াছে, ইহা আমাদেরও স্পৃহনীয়।’ ‘যে রমণীগণ স্বামীবোধে শ্রীতিপূর্বক জগদগুরু শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল সেবাদি দ্বারা অর্চনা করিয়াছেন, তাঁহাদের তপস্তার কথা আর কি বলিব।’ ‘আমার আরাধনার্থ বিহিত যজ্ঞ তিনপ্রকার—এক বৈদিক—বেদসিহিত, দ্বিতীয় তাত্ত্বিক—তদ্ব্যাক্ত, আর তৃতীয় বৈদিক ও তাত্ত্বিক উভয়-পদ্ধতিমিশ্রিত। উক্ত তিনপ্রকারের-মধ্যে যে-টী মনঃপূত হয়, সাধক তাহা দ্বারাই আমার অর্চনা করিবে।’ ‘সাধক পুরুষ উক্তপ্রকার বৈদিক, তাত্ত্বিক ও উভয়-মিশ্রিত ক্রিয়াযোগের সাহায্যে আমার অর্চনা করত আমা হইতেই ঐহিক ও পারলৌকিক অতীন্ট ফল লাভ করিয়া থাকে।’ ২৩

সরলমতি লোক বাঁহার চরণদ্বয়ে জল (পাছ) প্রদান করিয়া এবং দূর্বাদলে উত্তম পূজা বিধান করিয়া জিলোকে উত্তম গতি লাভ করে, তাঁহারই সেবাপরায়ণ অক্লান্তচিত্ত

(১) তাৎপৰ্য্য—বর্ষপুত্র তত্ত্বজ্ঞবার বংশসম্বৃত প্রধান পুরুষগণ ‘ভদ্রাশ্ববর্ষে’ ‘হরশীর্ষ’-বৃত্তি ভগবান্ বাহদেবের এইরূপ ভব করিয়াছেন।

“অহো প্রণামার কৃতঃ সমুত্তমঃ
 প্রপন্নভক্তার্থবিধৌ সনাহিতঃ ।
 যম্লোকপাটলম্বদমুগ্ধোহমরৈ-
 রলক্ষপূর্ব্বাহপদে সুরেহপিভঃ ॥” [১]
 “তন্তেহুগ্ধাং সুলক্ষীকমাণো-
 ভূজান এবাস্তকৃতং নিশাকম্ ।
 হৃদবাগ্ বস্তুভির্বিসধমন্তে
 জীবন্ত যৌ মুক্তিপদে স দারভাক্ ॥” [ভাঃ ১০।১৪।৮] । ২৪
 “গম্যাম্যমজলং নষ্টং ফলবাংষ্টেব মে ভবঃ ।
 বরমন্তে ভগবতো যোগিধোরাভিষ্ণু-পঙ্কজম্ ॥” [ভাঃ ১০।৩৮।৬]
 “পতিতঃ খালিতো বার্ত্তঃ ক্ষুদ্রা বাহপ্যবশো গৃণন্ ।
 হরয়ে নম ইত্বাচ্চৈমুচ্যতে ঘোরকিষিবাং ॥” [ভাঃ ১২।১২।৪৭]
 “নতাঃ স্ম তে নাথ পদারবিন্দং
 বুদ্ধীক্সিয়প্রাণমনোবচোতিঃ ।
 যচ্চিন্ত্যতেহস্তুহু মি ভাবযুক্তৈ-
 সুবুদ্ধিভিঃ কৰ্ম্মময়োরুপাশাং ॥” [১] । ২৫

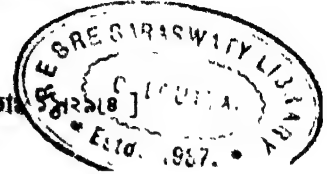
ব্যক্তি দুঃখ-যাতনা পাইবে কেন ? ‘বড় আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমি প্রণামের জন্য যে উত্তম করিয়াছি, তাহাই শরণাগত ভক্তজনের প্রার্থিত ফলে পরিণত হইল (১)। কারণ, তোমার যে অনুগ্রহ ইতঃপূর্বে লোকাধিপতি ইন্দ্রাদি দেবগণও পাইতে পারেন নাই, সেই অনুগ্রহ এই অধম অসুরে অর্পিত হইল।’ ‘যে লোক তোমার দয়ার প্রভাব উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্বকৃত কৰ্ম্মফল ভোগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কায়-মনোবাক্যে তোমার পাদপদ্ম প্রণামপূর্ব্বক জীবন ধারণ করে, নিশ্চয়ই সে লোক মোক্ষপদ লাভের অধিকারী হয়। ২৪

‘আজ আমার সমস্ত অমঙ্গল নষ্ট হইল, এবং আমার জন্মও সকল হইল; যে হেতু যোগিগণের আরাধ্য ভগবানের চরণকমল প্রণাম করিতে সমর্থ হইয়াছি।’ ‘যে লোক পতিত, আচারভ্রষ্ট, রুগ্ন অথবা অশুচি অবস্থায়ও অবশভাবে অর্থাৎ আন্তরিক ইচ্ছা না থাকিলেও যদি ‘হরয়ে নমঃ’ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কীৰ্ত্তন করে, সে লোকও ঘোরতর পাপ হইতে মুক্ত হয়।’ ‘হে নাথ, গুরুতর কৰ্ম্মপাশ হইতে মোক্ষ-লাভেচ্ছু যোগিগণ অনুরাগযুক্ত হইয়া হৃদয়মধ্যে বাহা ধ্যান করেন, আমরা বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বচনদ্বারা তোমার সেই পাদপদ্মে প্রণাম করিতেছি।’ ২৫

(১) তাৎপৰ্য্য—অহো ভগবানের কি অসীম দয়া! স্বর্গালোকের অধিপতিগণ বহু সাধনায়ও ভগবানের যে অনুগ্রহ পান না, আমি কেবল প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়াছি—লক্ষ্যরূপে প্রণামও করি নাই; তাহাতেই

গীতায় চ—

“মম্বনা ভব মন্তকো মম্বাজী মম্বাজী
মামেবৈম্বাসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে ॥” [গী: ১৮।৩৫]
“মম্বামশ্রুতিমাত্রেন পুমান্ ভবতি নির্মলঃ।
তত তীর্থগমঃ কিংবা দাসানামবশিষ্ট্যতঃ ॥” [ভা: ৯।১।১৬]
“কিং চিত্রমচ্যুত ভট্টকরণেশবকো
দাসেবনস্তশরণেণু বহাশ্রমভবৎ।
যোহরোচয়ং সহ যুগেঃ স্বরাজীশ্রমাণ্যং
ক্রীমৎকিরীটভট্টপাদপীঠঃ ॥” [ভা: ১১।২।১৮]
“কারেন বাজা মনমোজিরৈক্য
বুদ্ধাশ্রনা বাহুবলবজ্রাবাৎ।
করোতি বদ্বৎ লককং পরমৈঃ
নারায়ণায়ৈতি সমর্পয়েৎ ৩৭ ॥” [ভা: ১১।২।৩৬]। ২৬
“অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌক্যম।
যন্নিজং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রজ সনাতনম্ ॥” [ভা: ১০।১।৩২]

ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—‘হে অর্জুন, তুমি আমাতে মন সমর্পন কর, আমাকে ভক্তি কর, আমার অর্চনা কর, এবং আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়, তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।’ ‘বাহার নাম-শ্রবণ মাত্রে পুরুষ নির্মল (পাপমল-রহিত) হয়, এবং বাহার চরণ-তীর্থস্বরূপ, তাহার নাম-শ্রবণের আর অধিক কি পাইবার আছে?’ ‘হে সর্বভূক্ত অচ্যুত, তুমি যে, আপনাকে অনন্তপ্রীত (কেবল তোমাতেই একনিষ্ঠ) দাসজনের অধীন করিয়া থাক, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? কারণ, যে তোমার পাদপীঠে (পাদাসনে) লোকাস্থিতি পরম শোভন মুকুটপ্রাপ্ত সূচিত হইয়া থাকে, সেই তুমি নিজে যুগপৎ সহস্রাল বা সৌহার্দ্য স্থাপন করিয়াও তৃপ্তিরোধ করিয়াছিলে (১)।’ ‘মামুং স্বকৃত বাসনাবশে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি বা চিত্তের সাহায্যে যে সকল কর্ম করিয়া থাকে, সে সমস্তই ‘নারায়ণায় নমঃ’ বলিয়া পরমেশ্বরে সমর্পন করিবে।’ ২৬

ভগবান্ আমাকে শরণাগত ভক্তদের উপভোগ্য অমৃত হান করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আর অধিক অমৃত কি ইহতে পারে?

(১) ভাষণার্থ—এখানে মূল “যুগেঃ সহ” কথাটির আছে। টীকাকারগণ এই কথাটির অনেক রকম অর্থ করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন—শ্রীরামরূপে স্বামীর সহিত যুক্ততা, কেহ বলিয়াছেন—বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের হরিন গোষ্ঠ ব্যবস্থার সহিত সঙ্গতা, কেহ আবার শ্রীরামরূপ ও শ্রীকৃষ্ণরূপ উভয় রূপ ধরিয়াই অর্থ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনবাসে হরিন প্রভৃতি পণ্ডপণের সহিত প্রীতি-সঙ্গরূপ সহজ অর্থেই সঙ্গত হয়।

'ইধং সত্যং ব্রহ্মস্বাভূত্যা
 দাস্ত্যং গতানাং পরদৈবতেন ।
 মায়ামিত্তানাং নরদারকণ
 দাকং বিদুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥" [ভাঃ ১০২।১১]
 "মৰ্ত্যো যঃ! ত্যক্তসমস্তকৰ্ম্মা
 নিবেদিতাচ্চা বিচিকীৰ্ষিতো মে ।
 তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
 ময়াশ্রুত্বায় চ কল্পতে বৈ ॥" [ভাঃ ১১।২২।৩৪]
 "পর্যার্থকাম ইতি বোহতিহিতত্ৰিবর্গ-
 জ্ঞক। ত্রয়ো নর-দমো বিবিধা চ বার্তা ।
 মন্ত্রে তদেতদখিলং নিগমন্ত সত্যং—
 আত্মার্পণং অশ্রুতনঃ পরমন্ত পুংসঃ ॥ [ভাঃ ৭।৩।২৫]
 "দেববিকৃতাত্মানুগাং পিতৃগাং
 ন কিঙ্করো নারমুণী চ রাজন্ ।
 সৰ্ব্বাঙ্গুগা যঃ শরণং শরণাং
 গতো মুকুন্দং পরিকৃত্য কর্ত্তম্ ॥" [ভাঃ ১১।৫।৪১]

তদ্বাদেবংরূপেণ যথাশক্তি ভাগবতধৰ্ম্মাশ্রুতানং ভবতি চতুর্থী ভূমিকা, এতচ্চতুষ্ঠয়ং সাধনমেব । ২৭

'অহো, নন্দগোপের ব্রজবাসিগণের কি পরম সৌভাগ্য,—নিত্য পরমানন্দঘন স্বয়ং পূর্ণ ব্রহ্ম
 যাঁহাদের মিত্র ।' 'রাসীকৃত পুণ্যসম্পন্ন গোপবালকগণ এইরূপে—যিনি জ্ঞানিগণের নিকট
 চিদানন্দময় ব্রহ্ম, দাসভাবাপন্ন ভক্তগণের নিকট পরম দেবতা, এবং মায়ামুখ জনগণের
 নিকট নরকাসুরহস্তারূপে বিবেচিত, সেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়াবিহার করিয়াছিল ।'
 'মরণশীল মানব যখন সমস্ত কৰ্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া আপনাকে পর্য্যন্ত নিবেদন করে,
 অর্থাৎ সর্ব্বভোগ্যভাবে আমার অধীন হইয়া পড়ে, তখন আমি তাহাকে বিশিষ্ট পদ দিতে ইচ্ছা
 করি; তাহার ফলে সে লোক অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমার সহিত ঐক্য লাভের যোগ্য হয় ।'
 'শাস্ত্রপ্রতিপাদিত ধর্ম্ম, অর্থ, কামনামক যে ত্রিবর্গ এবং জ্ঞানপ্রতিপাদক বে, বেদান্তশাস্ত্র,
 কৰ্ম্মপ্রতিপাদক বেদভাগ, দণ্ডনীতি, অর্থনীতি ও নানাপ্রকার বার্তা (কৃষিশিল্পাদিবিষয়ক
 শাস্ত্র), আমি মনে করি, এসমস্তই যদি আত্মবন্ধু (অন্তর্গামী) পরম পুরুষ ভগবানের
 প্রতি আত্মসমর্পণের উপায় হয়, তাহা হইলেই সত্য (সার্বক), [নচেৎ সমস্তই
 নিরর্থক] (১) ।' 'হে রাজন্, যে লোক ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্তম রক্ষাকর্ত্তা মুকুন্দের

(১) তাৎপৰ্য্য—মাতৃবের আর্থনীতির বিষয়গুলি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ । এই চারিটির সাধারণ নাম চতুর্বিধ । তদ্ব্যতীত বোধে প্রথম তিনটির নাম ত্রিবর্গ । দণ্ডনীতি—রাজশাসন, অর্থনীতি—আয়-ব্যয়ের চিত্তা, আর বার্তা অর্থ কৃষিশিল্পাদিক্য প্রভৃতি ।

“ততো রত্নাকুরোৎপত্তিঃ”। ভক্তিরস ভক্তিরসহারিতাবো ক্রমচিহ্নপ্রবিষ্ট-ভগবদাকারভাষ্যঃ
সংস্কারবিশেষ ইতি বক্ত্যতে, স এব ধর্মো ভগবতো ধর্মীভূতানাম্বকবীজত। তদুক্তম্—

“সত্যং প্রসঙ্গায়ম বীৰ্য্যাসংবিভো

ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথ্যঃ।

তজ্জোবদানামগণবর্ষম্বলি

প্রজ্ঞা রতিভক্তিরসমিত্তিঃ” [ভাঃ ৩২ঃ২৫]

প্রজ্ঞা ভক্তিরসীভূতবে, ততো রক্তিঃ হারী তাবঃ, ততঃ স এব ভক্তিরসত্যাং প্রাপ্তোহুত্ময়েণ
ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। ২৮

“এবং মনঃ কণ্ঠবশং প্রযুক্তে,

অবিত্তরাশ্চক্ষ্যাপখীরমানে।

প্রীতির্ন যাবন্নয়ি বাস্বেদেধে,

ন মুচ্যতে নেতযোগেন তাসং” [ভাঃ ৫ঃ১৬]

শরণাপন্ন হয়, সে লোক দেবতা, ঋষি, প্রাণী মানুষ ও পিতৃগণের অধীনভাবে ঋণী
থাকে না (১)।’

অতএব স্বীয় শক্তি অনুসারে এইভাবে যে, ভাগবত ধর্মের অনুষ্ঠান, তাহা
হইতেছে—সাধনার চতুর্থ ভূমিকা বা স্তর। উক্ত চতুর্বিধ ভূমিকাই সাধন—সিদ্ধিলাভের
উপায়। ২৭

তাহার পরে রতিভাবের অনুভবোদগম হয়, অর্থাৎ সূক্ষ্মভাবে রতির বিকাশ হয়। এখানে
ভক্তি অর্থ—ভক্তিরসের স্থায়ীভাব, বাহ্য ভগবদ্বাবে দ্রুত (আত্মীভূত) চিন্তে প্রবর্তিত
ভগবদাকারে আকারিত একপ্রকার সংস্কার। এই সংস্কারই ভাগবত ধর্মীভূতানরূপ বীজের
ধর্ম বা স্বাভাবিক ফল। একথা অন্তর্য ও উক্ত আছে—‘সাধুসঙ্গের ফলে—বাহ্য প্রবণ করিলে
কর্ণ ও হৃদয়ের তৃপ্তি জন্মে, আমার মহিমা-প্রকাশক সেই সকল কথা হইতে থাকে। সেই
কথা তৃপ্তিপূর্বক প্রবণ করিলে মুক্তিপথের দিকে ক্রমশঃ প্রজ্ঞা, রতি ও ভক্তির সঞ্চয় হইয়া
থাকে (২)।’ উক্ত শ্লোকের অতিপ্রায় এই যে, প্রথমতঃ ভক্তিরস অনুভব করিবার জন্য
প্রজ্ঞা হয়; প্রজ্ঞার পর [ভক্তিরসের] স্থায়ীভাব রতি দেখা দেয়; তাহার পর সেই রতিই
ক্রমে ভক্তিরসরূপে পরিণত হয়। ২৮

(১) ভাষ্যার্থ—সামান্য ভাবপ্রকার তিন সইয়া ভূমিষ্ট হয়। এক দেবত্ব, দ্বিতীয় ঋষিত্ব, তৃতীয় পিতৃত্ব; ইহা ছাড়া
নরকপোষাদিও তাহার কণ্ঠকে সযা। এই সকল ভাববোধের জন্য সমুদ্রকে নাবাগ্রকার কর্তৃক করিতে হয়, কিন্তু
অপবিত্রতাকে আর সেই সকল কণ্ঠোধের জন্য কর্ত্তের বাস থাকিতে হয় না।

(২) ভাষ্যার্থ—ভক্ত সাধুগণ যতাবতই ভগবানের মহিমা-প্রকাশক কথাবার্তা করিয়া থাকেন; হৃদয়ঃ সাধুসঙ্গী

“ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-

জ্ঞানস্ত তদ্ব্যচ্যুত, সংসাগমঃ ।

সংসঙ্গমো যদ্বি তদৈব সঙ্গতো

পরাবর্জ্যে যদ্বি জায়তে রতিঃ ॥” ভাঃ ১০।৫১।৫৩]

“যদ্বি মেইনস্তবিষয়া মতির্মধুপতেহসকৃত্যং ।

রতিমুদ্বহতাদক্কা গজ্জবৌধমুদ্বহতি ॥” [বিঃ পৃঃ]

“কণ্ঠভিত্তিগাম্যমানাং যত্র কাপীশ্বরেচ্ছয়া ।

মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতিনঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥” [ভাঃ ১০।৪৭।৬৭]

ইয়ং পঞ্চমী ভূমিকা ভক্তে: স্বরূপম্, এতস্তা এব পরিপাকবিশেষবাদস্তা: বড়-ভূমিকা: ফলভূতা: । ২৯

“স্বরূপাধিগতিস্ততঃ” । প্রত্যগাত্মস্বরূপত্বস্থল-স্বল্পদেহব্যাতিরিক্তত্বেন সাক্ষাৎকার: যদী ভূমিকা ।

অত্থাণা দেহেচ্ছিন্নাদিবিক্লেপেণ জ্ঞাতায়া অপি রতেরনিকীর্ষাৎ । তদুক্তম্—

“জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সার্থায় পুরুষস্তাত্মদর্শনম্ ।

যদাহর্বর্ষরে তন্তে হৃদয়-গ্রাহিভেদনম্ ॥

অনাদিরাত্মা পুরুষো নিশ্চুর্ণঃ প্রকৃতে: পরঃ ।

প্রত্যগ্ধামা স্বয়ংজ্যোতির্নিশ্চয়েন সমন্বিতম্ ॥

আত্মা অবিচ্ছাদ্য! আচ্ছাদিত হইলে, মন প্রাক্তন কন্মের পরবশ হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে । যে পর্য্যন্ত বাস্তবদেবরূপী আমাতে প্রীতি না জন্মে, সে পর্য্যন্ত দেহসম্বন্ধ রহিত হয় না, অর্থাৎ সে পর্য্যন্ত তাহার জন্মপ্রবাহ নিবৃত্ত হয় না । সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে মানুষের যখন জন্ম বা দেহসম্বন্ধ পরিসমাপ্ত হয়, অর্থাৎ পুনরায় আর জন্মের সম্ভাবনা থাকে না, হে অচ্যুত, তখন তাহার সাধুসঙ্গ লাভ হয়; আর যখন সাধুসঙ্গ লাভ হয়, তখনই সাধুজনের পরমাত্মায় পরমেশ্বর তোমার প্রতি রতি জন্মে । ‘হে মধুপতে, গজা যেমন সমুদ্রাভিমুখে স্বীয় জলপ্রবাহ বহন করে, তেমনি আমার মনও অল্প বিষয় পরিত্যাগ করত তোমার প্রতি যথার্থ রতি বহন করুক ।’ ‘সংসারে প্রাক্তন কন্মালুসারে আমরা ঈশ্বরেচ্ছাবশে যে কোন স্থানে ভ্রমণ করি না কেন, পবিত্র আচরণ ও দানক্রিয়ার ফলে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের রতি (অনুরাগ) হউক ।’

ইহাই পঞ্চমী ভূমিকা; এবং ইহাই ভক্তির স্বরূপ; ইহারই পরিপক্বতা-অবস্থায় অপর যে ছয়টি ভূমিকা উপস্থিত হয়, সে সমস্ত ইহারই ফল স্বরূপ । ২৯

অতঃপর “স্বরূপাধিগতিস্ততঃ”—এ কথার অর্থ এই যে, তাহার পর স্বরূপের অনুভূতি হয়—অর্থাৎ দেহাবচ্ছিন্ন জীবাত্মার স্বরূপটী স্থল-সূক্ষ্ম দেহব্যয়ের অতিরিক্তরূপে প্রত্যক্ষ

লোক প্রতিমধুর সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিবোধ করেন । এই সকল কথা নিরন্তর শ্রবণ করিবার ফলে জ্যোতায় হৃদয়ে প্রথমে মুক্তিসাধনে প্রজ্ঞা জন্মে, পরে তদ্বিকারে অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, তাহার পর প্রকৃত ভক্তির উদয় হয় ।

স এষ প্রকৃতিং সৃষ্টাং দৈবীং গুণমরীং বিভুঃ ।

বদচ্ছরৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া ॥

গুণৈবিচিত্রাঃ সৃজতীং বরুণাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ ।

বিলোকা যুযুহে সত্ত্বঃ স ইহ জ্ঞানগুহীনী ॥" [ভাঃ ৩২৩২]

"এবং পরাভিধানেন কর্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পূমান্ ।

কৰ্ম্মস্থ ক্রিয়মাণেব গুণৈরাশ্বনি মজ্ঞতে ॥

তদন্ত সংসৃতিৰ্বন্ধঃ পারতত্বাক তৎকৃতম্ ।

ভবত্যকর্তৃরীশন্ত সাক্ষিণো নিস্কৃতাত্মনঃ ॥" [ভাঃ ৩২৬, ৩৭]

তথা—

"আত্মা নিত্যোহব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ আশ্রয়ঃ ।

অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্ হেতুর্ব্যাপকোহসঙ্গ্যানাবৃতঃ ॥

এতৈর্জাদশভিবিধানাত্মনো লক্ষণৈঃ পরৈঃ ।

অহং-মমেত্যসঙ্খ্যং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ ॥" [ভাঃ ৭।৭।১২-২০] । ৩০

হয় (১) । এইরূপ সাক্ষাৎকারই বর্ষ ভূমিকা । সাক্ষাৎকার না হইলে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি-
বিষয়ে চিন্তের বিক্ষেপ (আত্মভ্রান্তি) বিদূরিত হয় না; সুতরাং তদবস্থায় রতি উৎপন্ন
হইয়াও পুষ্টিলাভ করিতে পারে না (২) ।

এ কথা অশ্রুত উক্ত আছে—‘তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ পুরুষের নিঃশ্রয়সলাভের (মুক্তি-
লাভের) জন্য যে, আত্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানের উপদেশ করিয়া থাকেন, জ্ঞানের অনিচ্ছা-
গ্রন্থিচ্ছেদনকারী সেই জ্ঞানের কথা তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি—আত্মা অনাদি (বাহ্যার
আদি নাই), পুরুষ (হৃদয়-পূরে বর্তমান), নিগুণ, ত্রিগুণা প্রকৃতির অতীত, সর্বব্যাপী
ও স্বপ্রকাশ,—এই জগৎ বাহ্যার সহিত নিত্যসম্বন্ধ রহিয়াছে । সেই এই স্বাধীন পুরুষ
অপ্রার্থিতরূপে সমাগতা ত্রিগুণময়ী সূক্ষ্মা (অব্যক্তরূপা) প্রকৃতিকে লীলার্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন ।
সেই পুরুষই—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে নিজের অনুরূপ নানাপ্রকার বস্তু সৃষ্টিকারিণী
প্রকৃতিকে দর্শন করিয়া অজ্ঞানে বিমোহিত হইয়াছে । এই প্রকারে বিমোহিত পুরুষ
প্রকৃতিতে আত্মভাব অধ্যাস কণ্ঠঃ দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মে প্রকৃতির কর্তৃৎ আপনাতে
আরোপ করিয়া থাকে । ইহাই নিত্যতৃপ্ত সর্ববাসাকী অকর্তা পরমেশ্বরস্বরূপ আত্মার সংসার-

(১) তাৎপৰ্য্য—আত্মপ্রতীতি সকল মনুষ্যেরই আছে, কিন্তু সেই আত্মা বস্তুটা কি দেহ, না ইন্দ্রিয়, অথবা
তদতিরিক্ত, এ সম্বন্ধে নিষ্কর জ্ঞান অনেকেরই নাই । সেই কারণেই লোকে কখনও দেহকে, কখনও ইন্দ্রিয়কে,
কখনও বা প্রাপ্যপ্রকৃতিকে আত্মা বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে । আত্মার স্বরূপসাক্ষাৎকার হইলে আর সেসকল
জ্ঞানের অবসর থাকে না, তখন আত্মা যে বস্তু দেহও নয় এবং সুক দেহও নয়, তাহা অন্যায়সে বুঝিতে পারে ।

(২) তাৎপৰ্য্য—স্বরূপসাক্ষাৎকার না হইলে পর্ধ্যন্ত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিবিষয়ে আত্মজন্ম বিজ্ঞান থাকার চিন্তা পর্ধ্যায়ক্রমে
দেহেন্দ্রিয়াদিকে আত্মা বলে, ইহা চিন্তার বিক্ষেপ বা চাকল্য । চকল চিন্তে কখনই রতির (অন্তরাগের) পুষ্টি লাভ
সম্ভবপর হয় না ।

এবং শুদ্ধে স্বং পদলক্ষ্যেহবগতে ভৎ-পদলক্ষ্যেণ সঙ্গভেদজ্ঞানং ভবতি । তদপ্যুক্তম্—

“কৃষ্ণগেনমবেহি যমাস্তানমখিলাস্তনাম্ ।

অগচ্ছিতার মোহপাত্র দেহীবাভান্তি মায়রা ॥” [ভাঃ ১০।১৪।৫৫]

ইত্যাদি । এতাদৃশজ্ঞানস্ত চ ভক্ত্যন্তরকালকঃ দশিতম্—

“বান্দুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রবোধিতঃ ।

জনরত্যাঙ বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ বদন্তৈককন্ ॥” [ভাঃ ১।২।৭]

“শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তি-মুদন্ত তে বিতো,

ক্লিষ্টস্তি মে কেবলবোধলক্ষরে ।

ভেবামগৌ ক্লেশল এব শিষ্ট্যতে

নাভ্যদ বধা কুলকুমাৰবাতিনাম্ ॥” [ভাঃ ১০।১৪।৮]

ইত্যাদি । ৩১

বন্ধন, এবং এই অধ্যাসের দ্বারাই তাহার পরতন্ত্রতা (অনীশ্বরভাব) হইয়া থাকে (১)।
এইরূপ—‘আত্মা সত্ত্বাতই নিত্য অব্যয় শুদ্ধ এক ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয় নির্বিকার সপ্রকাশ
হেতু সর্বব্যাপী অসঙ্গী ও অপরিচ্ছিন্ন (২) । বিদ্বান্ পুরুষ আত্মার উক্তপ্রকার উৎকৃষ্ট
দ্বাদশটি লক্ষণ অবগত হইয়া দেহাদির উপর যে, ‘আমি আমার’ ইত্যাকার অসত্য ব্যবহার
(ভ্রান্তি), তাহা পরিত্যাগ করিবেন ।’ ৩০

এইরূপে ‘স্বং’-পদের লক্ষ্য শুদ্ধ আত্মা অবগত হইলে পর, ‘তৎ’-পদের লক্ষ্য পরমাত্মার
সহিত তাহার আভেদবুদ্ধি হইয়া থাকে (৩) । সে কথা অগ্গত্রেও বলা আছে—‘তুমি শ্রীকৃষ্ণকে
সকল আত্মার আত্মা বলিয়া জানিবে । তিনি অগতের হিতার্থ মারা-সহযোগে দেহীর
স্থায় (সাধারণ মনুষ্যের মত) প্রকাশ পাইতেছেন ।’ ইত্যাদি । এবংবিধ জ্ঞান যে, ভক্তি-
লাভের পরেই হইয়া থাকে, তাহাও উক্ত হইয়াছে—‘ভগবান্ বান্দুদেবে ভক্তিযোগে বিদ্বন্ত হইলে

(১) তাৎপৰ্য্য—পরমেশ্বর কেন যে মারার বশীভূত হন, তাহা মানববুদ্ধি বুঝিতে পারে না; তাই ইহাকে
ভগবানের লীলা বলিতে হয় । মারার আশ্রয়ে থাকিয়াই আপনার বরূপ তুলিয়া বান, এবং মারাতে আত্মবুদ্ধি
পোষণ করেন, ইহাই তাহার জীবভাব । এই জীব মারাতে আত্মাধ্যাস করিয়া মারা বা মারার পরিণাম বেহ ও ইন্দ্রিয়
প্রভৃতির কার্যকে আপনার কার্য বলিয়া মনে করে, তাহার ফলে সংসারে বন্ধ ও মোক্ষ প্রকৃতি অবস্থার উৎপন্ন
হয় । এখানে মারা ও প্রকৃতি একই বস্তু ।

(২) তাৎপৰ্য্য—এখানে ‘নিত্য’ প্রকৃতি শব্দের সার্থ এইরূপ—নিত্য—উৎপত্তি-বিনাশহীন । অব্যয়—কররহিত ।
শুদ্ধ—পাপ-পুণ্যহীন । এক—বাহ্যের দ্বিতীয় নাই । ক্ষেত্রজ্ঞ—জীবাত্মা । আশ্রয়—অগতের আশ্রয় । হেতু—
সঙ্গকারণ । অসঙ্গী—নির্লেপ ।

(৩) তাৎপৰ্য্য—জীব ও পরমাত্মা প্রকৃতপক্ষে এক অতির বস্তু । কিন্তু জীব ‘আমি আমার’ ইত্যাদি ভাববৃত্ত
আর পরমাত্মা ত্রিবিধরীত; তাহার পর জীব কালপরিমিত, আর পরমাত্মা কালাতীত । এই সকল বিরুদ্ধতাব বিজ্ঞান
থাকিতে জীব ও পরমাত্মার অভেদ বা একত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না; উক্ত বিরুদ্ধতাবজন্যে দোষ বলা হয়, এই দোষ

এতদ্বিশতবছরানে সতি বৈরাগ্যাদ্যাদ্ ভগবতি প্রেরো বুদ্ধিৰ্ভবতীতি সপ্তমী ভূমিকা । যথা—

“স্বস্তক্ৰীড়নকো বালো জড়বৎ তদ্বনন্তরা ।
কৃষ্ণগ্রহ-গৃহীতান্মা ন বেদ জগদীদৃশম্ ॥
আসীনঃ পৰ্য্যটনরত্ন শরানঃ প্রপিবন্ ত্রয়ন্ ।
নাচুৰুতন্ত এতানি গোবিন্দ-পরিব্রজিতঃ ॥
কচিৎকদন্তি বৈকুণ্ঠ-চিন্তাশবলচেতনঃ ।
কচিৎসতি তচ্চিন্তাছন্দো উদগারতি কচিং ॥
নমতি কচিৎকণ্ঠো বিলম্বো নৃত্যতি কচিং ।
কচিং তদ্বাবনাশকস্তম্ময়োহুচকার হ ॥
কচিৎপুলকস্থকীয়াস্তে সৎস্পর্শনিবৃত্তঃ ।
অস্পন্দ-প্রণয়ানন্দ-সলিলামীলিতেকণঃ ॥

সেই ভক্তিব্যোগই বৈরাগ্য ও অকৃত্রিম জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে ।’ ‘হে বিভো, যাহারা কলাগময় তোমার ভক্তি উপেক্ষা করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভের জন্য পরিশ্রম করে, তাহাদের সেই পরিশ্রম তুষরাশি-আঘাতকারীর শ্রায় কেবলই ক্লেশমাত্রে পরিণত হয়, আর কিছু হয় না ।’ ইত্যাদি । ৩১

এবংবিধ তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে বৈরাগ্যের দৃঢ়তা জন্মে; তাহার ফলে ভগবদ্বিষয়ে প্রেমভাব পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে । ইহা হইতেছে—সপ্তমী ভূমিকা । উদাহরণ যথা—

‘বালক প্রহ্লাদ শ্রীকৃষ্ণে একাগ্রচিত্ত থাকায় ক্রীড়াব্রব্য সকল পরিত্যাগ করিয়া জড়ের শ্রায় অবস্থান করিতেন, এবং কৃষ্ণরূপী গ্রহের দ্বারা চিত্ত আবিষ্ট (১) থাকায় জগদ্বৈচিত্র্যও চিন্তা করিতেন না । তিনি [অন্তরে অন্তরে] গোবিন্দের সঙ্গে একীভূত হওয়ায়—আসনে উপবেশন, অন্নাদির ভোজন, শয্যায় শয়ন, জলাদি পান ও বাক্য উচ্চারণ করিয়াও সে সমস্ত বিষয় স্মরণ করিতেন না । তিনি কখনও শ্রীহরির চিন্তায় নিবশচিত্ত হইয়া রোদন করেন, কখনও হাস্য করেন, কখনও উচ্চৈঃস্বরে গান করেন । কখনও মুক্তকণ্ঠে রোদন করেন, কখনও নির্লজ্জভাবে নৃত্য করেন; কখনও বা শ্রীকৃষ্ণভাবনায় তন্ময় হইয়া তাঁহারই অনুকরণ করেন; কখনও পরিচারকের জন্য ‘লক্ষণ’ করিতে হয়, অর্থাৎ ঐ উক্ত পদের বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল অবিরুদ্ধ অংশমাত্র গ্রহণ করা । উদাহরণ বলে লক্ষণা । ইহার উদাহরণ—ওহ পিতৃকে উপদেশ করিলেন, ‘তৎ কন্ অসি’ (তুমি সেই ব্রহ্ম), এখানে ‘কন্’ পদের অর্থ—ক্রীড়চৈতন্তের বিশেষাংশ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ চৈতন্তাংশমাত্র গ্রহণ, আর ‘তৎ’পদার্থ পরমাত্মার পরোক্ষাংশ বিশেষাংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল চৈতন্তাংশমাত্র গ্রহণ; এইভাবে উক্ত চৈতন্তের ইত্যে কোন বাধা ঘটে না । এইরূপ অর্থই ‘লক্ষণার্থ’ নামে কথিত ।

(১) তৎপদার্থ—বজ্রাদি গ্রহের আবেশ হইলে কিংবা ভূতাবেশ হইলে মানুষ যেমন আপনার দাতব্য ত্যাগিয়া ভয় ও উদ্ভ্রান্তির দ্বার পূর্বাগর চিত্ত করিতে পারে না, ঠিক তেমনি প্রহ্লাদও শ্রীকৃষ্ণের আবেশে আত্মতারা হইয়া অনন্ত বৈচিত্র্যের এই ভগবতের শোভাও চিন্তা করিতে পারেন নাট ।

স উত্তমশ্লোক-পদারবিন্দয়ো-

নিবেবরািকিঞ্চন-সঙ্গলঙ্করা ।

তবন্ পরাং নিবৃতিমাশ্বনো মুহ-

হঃসঙ্গদীনস্ত ননঃশমং ব্যাধাৎ ॥* [ভাঃ ৭।৪।৩৭—৪২] । ৩২

তথা—

“এবং নির্জিতষড়্ বর্গেঃ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে ।

বাসুদেবে ভগবতি যদা সংলভ্যতে রতিঃ ॥

নিশমা কৰ্ম্মাণি গুণানভুল্যান্,

বীৰ্যাণি লীলাতমুতিঃ কৃতানি ।

যদাতিহৰ্ষোৎপলকাক্ষগদগদং

প্রোৎকণ্ঠ উৎগায়তি রোতি নৃত্যতি ॥

যদা গ্রহগ্রস্ত ইব কচিচ্চন্দ-

ত্যাক্রন্দতে ধ্যায়তি বন্দতে জনম্ ।

মুহঃ স্বসন্ বক্তি হরে জগৎপতে

নারায়ণেত্যাদ্যুগতির্গতক্রপঃ ॥

তদা পুমান্ মুক্তসমস্তবন্ধন-

স্তম্ভাবভাবানুকৃত্যশরাকৃতিঃ ।

নির্দগ্ধবীজানুশয়ো মহীরসা

ভক্তিপ্রয়োগেণ সমেত্যাদোহঙ্কজম্ ॥

আবার অন্তরে ভগবৎস্পর্শস্থখে পরিতৃপ্ত হইয়া পুলকপূর্ণ কলেবরে স্থিরতর প্রেমবশে আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নদ্বয় ঈষৎ নিমীলিত করিয়া চুপ করিয়া থাকেন । সেই প্রহ্লাদ উত্তমশ্লোক ভগবানের পাদপদ্মদ্বয়ের নিষ্কাম সেবাভারা আপনার পরমানন্দ প্রকট করত বিষয়াঙ্গ-দোষে কলুষচিত্ত অপরের মনেও শাস্তি বিধান করিয়াছিলেন ।’ ৩২

এইরূপ—‘এইপ্রকারে কামাদি ষড়্ বর্গবিজয়ী (১) সাধকগণ পরমেশ্বর ভগবান্ বাসুদেবে এমন ভাবে ভক্তি পোষণ করেন, যাচা দ্বারা তদ্বিশয়ে রতি লাভ হয় । সাধক যখন লীলা-বিগ্রহধারী ভগবানের অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মাণি, অনুপম গুণসমূহ ও নানাবিধ প্রভাব শ্রবণ করিয়া সমধিক উৎকণ্ঠা ও নিরতিশয় আনন্দসহকারে ও অশ্রুগদগদ কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে গান করেন, শব্দ করেন এবং নৃত্য করেন ।• যখন তিনি গ্রীহাঘিষ্টের দ্বায় কখনও হাসেন, কখনও কঁাদেন, কখনও ধ্যান করেন, কখনও লোককে প্রণাম করেন, কখনও বা পুনঃ পুনঃ নিশ্বাস ত্যাগ করেন, এবং আত্মনিষ্ঠ ও নির্লজ্জ হইয়া—হে হরে, হে জগৎপতে, হে নারায়ণ ইত্যাদি

(১) তাৎপৰ্য্য—কাষ, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসৰ্য্য, এই চরটির সাধারণ নাম ষড়্ বর্গ । এই চরটাই বাসুদেবের অন্তরস্থ শত্রু, ইহারা কতাবতই হানুযকে সাধনপথ হইতে বিচ্যুত করিয়া অগণে চালিত করে । সেই কারণে সাধককে প্রথমেই এই চরটিকে (ষড়্ বর্গকে) ভয় করিয়া পরে সাধনানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হয় ।

অধোহৃৎকালবসিহাত্তান্বনঃ

শরীরিণঃ সংসৃতি-চক্রশাতনম্ ।

তত্ত্বান্নির্বাণমুখং বিদ্ববুধা-

স্ততো ভজয়ন্ত হৃদয়ে হৃদীশ্বরম্ ॥” [ভাঃ ৭।৭।৩৩—৩৭]

এবমস্তদপূহনীয়ম্ । এতাদৃশস্ত সন্তমীপৰ্য্যন্ত এব সাধনাত্যাসঃ । অতঃ পরং তু ভূমিকাচতুর্ষ্টয়মবগ-
সাধ্যম্ । ৩৩

“তস্তাপ স্মরণং ততঃ ।” তস্ত প্রেমাম্পদীভূতস্ত ভগবতঃ সাক্ষাৎকারঃ প্রেমাতিশয়হেতুকোহষ্টমী
ভূমিকা । তদ্বক্তব্যম্—

“নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচি-

ন্যুৎপাদসেবান্তিরতা মদীতাঃ ।

বেহন্তোস্ততো ভাগবতাঃ প্রসজা

সভাকরন্তে মম পৌরুষাণি ॥

পশ্যন্তি তে মে কচিরাণাম্ সত্বঃ

প্রসন্নসজ্জারুণলোচনানি ।

রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি

সাক্ষং বাচ্যং স্পৃহণীয়াং বদন্তি ॥

তৈর্দর্শনীয়াবরবৈরুণাব-

সিলাসচাসেক্ষিতবায়ুহৃৎকৈঃ ।

নাম করেন, তখন সেই প্রবল ভক্তিব্যোগের প্রভাবে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়, অনুরাগসহকারে
ভগবদনুচিন্তনের ফলে তাহার অন্তঃকরণ ও বাহ্য আকৃতিও তদনুরূপ ভাব ধারণ করে, এবং
সংসার-বীজ অনিশ্চয় ও বাসনা নিঃশেষরূপে দগ্ধ হইয়া যায়, তখন তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর
ভগবানকে প্রাপ্ত হন । পশ্চিভগণ বলেন—অশুকচিত্ত মনুষ্যের পক্ষে অধোহৃৎককে
(শ্রীকৃষ্ণকে) অবলম্বন করাই সংসার-চক্র নিবৃত্তির উপায়, এবং তাহাই তাহার ব্রহ্মানন্দলাভ ।
‘অতএব হে বালকগণ, তোমরা মনে মনে সেই অনন্তরূপীকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ভজনা কর ।’
এইজাতীয় আরও উদাহরণ দ্রষ্টব্য । এবংবিধ সাধকের পক্ষে এই পর্যন্ত সমস্ত ভূমিকাই
অভ্যাসসাপেক্ষ সাধন মাত্র, ইহার পরবর্তী যে, চারিটি ভূমিকা, তাহা অযত্নসাধ্য, অর্থাৎ সেগুলি
তাপনা হইতেই আয়ত্ত হইয়া থাকে, তত্ক্ষণাত আর বক্ত করিতে হয় না । ৩৩

অতঃপর “তস্তাপ স্মরণং ততঃ” কথাটির মর্মার্থ হইতেছে—প্রেমাম্পদ সেই ভগবানের
সাক্ষাৎকার অর্থাৎ মনুষ্য হইতেছে—অষ্টম ভূমিকা । প্রেমের আতিশয়াই এই সাক্ষাৎ-
কারাত্মক অবস্থাটি জন্মায়; সে কথা অশ্রুত উক্ত আছে—‘আমার চরণসেবার নিমিত্ত এবং
আমার কণ্ঠই বাহাদের সর্বপ্রকার প্রসন্ন, এমন কোন কোন লোক ব্রহ্মের সন্তিত একাত্মতাবও

দ্বতাত্মনো কৃতপ্রাণাংস্তত্ত্ব-
 রনিচ্ছতো গতিমবীং প্রবৃজ্যে ॥” [ভাঃ ৩২ঃ১৩৩—৩৪]

এবমবদ্যদ্যুতম্ । ৩৪

“ভগবৎকর্ণনিষ্ঠাতঃ” । যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

“শালগ্রামে মহাভাগোত্তমগয়ান্তনানলঃ ।

উবাচ কচিরং কালং মৈত্রেয় পৃথিবীপতিঃ ॥

অহিংসাদিবশেষেবু গুণেণ গুণিনাং বরঃ ।

অবাণ পরমাং কাষ্ঠাং মনসচাপি সংযমে ॥

যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানন্ত কেশব ।

কৃষ্ণ বিষ্ণো দ্ববীকেশেত্যাহ রাজা স কেবলম্ ॥

নাক্ষজ্জগাদ মৈত্রেয় কিঞ্চিদ্বপ্নান্তরেবপি ।

এতৎ পরং তদর্থকং বিনা নাক্ষদচিন্তয়ৎ ॥

সমিত্পুস্পকুশাদানং চক্রে দেবক্রিয়াক্রতে ।

নাক্ষানি চক্রে কৰ্ম্মাণি নিঃসঙ্গো যোগতাপসঃ ॥” [বিঃ পৃঃ ২।১৩৭-১১]

পৃথিবীপতির্ভরতঃ । ৩৫

(এক হইয়া যাওয়া—নির্ব্বাণ মুক্তিও) পাইতে চাহে না—যে সকল ভগবদ্ভক্ত পরস্পরে মিলিত হইয়া কেবল আমারই মহিমার অর্চনা করে । হে মাতঃ, সেই সকল সাধু পুরুষ— প্রসন্নবদন ও অরুণনয়ন ও সর্ববাতীক্যপ্রদ আমার অলৌকিক মনোহর রূপসমূহ [লীলাবিগ্রহ সকল] দর্শন করেন, এবং আমার মনোহর কণা অশ্রুর সহিত আলাপ করিয়া থাকেন । আমার সেইসকল সুদৃশ্য দেহাবয়ব এবং উদার বিলাস, হাস্য, দর্শন ও শুভাষিত দ্বারা তাহাদের মন ও প্রাণ বিকশ হইয়া যায়; তখন তাহারা ইচ্ছা না করিলেও ভক্তিই তাহাদিগকে সূক্ষ্ম গতি প্রদান করিয়া থাকে । এইপ্রকার আরও উদাহরণ বুলিয়া লইতে হইবে । ৩৪

“ভগবৎকর্ণনিষ্ঠাতঃ” অতঃপর ভগবৎকর্ণে নিষ্ঠা জন্মে । যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

‘হে মৈত্রেয়, মহাভাগ্যবান পৃথিবীপতি মহারাজ ভরত ভগবানে মন সমর্পণপূর্ব্বক দীর্ঘকাল শালগ্রামনামক স্থানে বাস করিয়াছিলেন । গুণিবর ভরত মহারাজ অহিংসা প্রভৃতি সমস্ত গুণে এবং মনঃসংযমেও পরম নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । সেই রাজা সর্বদা হে যজ্ঞেশ, হে অচ্যুত, হে গোবিন্দ, হে মাধব, হে অনন্ত, হে কেশব, হে কৃষ্ণ, হে বিষ্ণো, হে দ্ববীকেশ, এই কপাই কেবল বলিতেন । হে মৈত্রেয়, তিনি স্বপ্নের মধ্যেও অস্ত্র কিছু বলিতেন না, এবং এই সকল শব্দ ও তৎপ্রতিপাদ্য বিষয় ভিন্ন অস্ত্র কোনও বিষয় চিন্তা করিতেন না; এবং যোগযুক্ত তপস্যার রত থাকিয়া অনাসক্তভাবে দেবর্চনার নিমিত্ত কাষ্ঠ, পুস্প ও কুশ আহরণ করিতেন, অস্ত্র কোন কৰ্ম্ম করিতেন না ।’ এখানে ‘পৃথিবীপতি’ অর্থে—মহারাজ ভরত । ৩৫

শ্রীভাগবতে ৪—

“অধরীষো মহাভাগঃ সপ্তরীপবতীং মহীম্ ।

অব্যাহত শিরঃ লব্ধ্বা বিজয়মভ্যুত্থানং কুৰি ॥

নেনেহিত্তর্কভং পুংস্বাং লব্ধ্বা তং বহুলাংসুতম্ ।

বিধান্ বিভবনির্বাণে তমো বিদ্বতি স্বং পুমান্ ॥

বান্ধবেবে ভগবতি তত্কেনুচ সাধুসু ॥

প্রাপ্তো ভাবঃ পরং বিশ্বং যেনেদং লোকৈবং স্বতম্ ॥

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো—

বঁচাংসি বৈকুণ্ঠভগবান্ধরেন ।

করৌ হরের্মন্দির-মার্জনারিষু

ক্ৰতিং চকারাচ্যুত-সংকল্পোদয়ে ॥

সুকল-লিঙ্গালয়দর্শনে মৃগৌ,

তত্ভ্য-গাত্রস্পর্শেহমসমরম্ ।

জ্ঞানক তৎপাদসরোজ-সৌরভে,

শ্রীমন্তুল্লা রসনাং তদপিতে ॥

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদাভূসর্পণে,

শিরৌ হরীকেশ-পদাভিবন্দনে ।

কামক দাস্তে ন তু কামকাম্যায়,

যতন্তমল্লোক-জনপ্রয়া রতিঃ ॥

এবং সর্গা কর্ণকলাপমাখ্যনঃ

পরেহদিবক্ষে ভগবত্যাধোহকজে ।

সর্বাঙ্ঘভাবং বিদধন্নরীমিনাম্

তন্নিষ্ঠ-বিশ্রাতিহিতঃ শশাস হ ॥” [ভাঃ ২।৪।১৮—২১] । ৩৩

শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত আছে—‘মহাভাগ অধরীষ সপ্তরীপসমবিত্ত পৃথিবী, অক্ষয় সম্পদ ও অতুল বিভব (ঐশ্বর্য) লাভ করিয়াও, অপর লোকের দুর্ভাগ্য সেসকল বিষয় অপ্রদৃশ্যবৎ মনে করিয়াছিলেন; কারণ, বিধান পুরুষও বিভবকরে বিষাদে মুগ্ধ হন । [এইরূপ চিন্তার পর তিনি] ভগবান্ বাহুদেবে ও তাঁহার তন্ত সাধুজনে পরম অনুরাগী হইয়াছিলেন, যাহার ফলে এই সমস্ত অগৎটাকেই বৃন্দপিণ্ডের স্তায় মনে করিয়াছিলেন । বাহাতে উত্তমল্লোক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রতি হয়, সেই উদ্দেশ্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলে মন, ভগবদগুণ-বর্ণনে বাক্য, শ্রীহরির মন্দির-মার্জনারি কার্যে হস্ত, শ্রীকৃষ্ণের কথাশ্রবণে কর্ণ, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রাহনিযুক্ত মন্দিরদর্শনে নয়নদ্বয়, কৃষ্ণ-দাসের গাত্রস্পর্শে অঙ্গ, তদীয় পাদপদ্মের সৌরভ-গ্রহণে জ্ঞানেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ-চরণে স্থপিত তুলসীর অমরাদানে রসনা, শ্রীহরির ক্ষেত্রে অর্থাৎ বৈষ্ণবতীর্থসম্মানে চরণদ্বয়, হরীকেশের চরণবন্দনার যত্নক একই তাঁহার দাস্তবৃত্তিতে কামনা

যণা বা—

“তং যোগবাতং প্রতিবত্ত বিপ্রা-
গজা চ দেবী ধৃতচিন্তনীশে ।
ষিকোপস্থঃ কুহকস্তক্কো বা
দশবলং, গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ ॥
পুনশ্চ তুরাদ্তগবত্যানন্তে
রতিঃ, প্রসঙ্গন্ত তদাপ্রেরয় ।
মহৎসু, যাং যামুপযামি সৃষ্টিন্,
মৈত্র্যন্ত সৰ্বত্র, নমো ষিকোভ্যঃ ॥
ইতি য় রাজাধ্যবসায়যুক্তঃ
প্রচীনম্লেষু কুশেষু ধীরঃ ।
উদযুখো দক্ষিণকুল আন্তে
সমুদ্রপত্ন্যাঃ স্বহৃত-স্তম্ভভারঃ ॥” [ভাঃ ১।১২।১৫—১৭]

রাজা পরীক্ষিৎ । ৩৭

“এবংহি তস্মিন্ নরদেবদেবে
প্রায়োপবিষ্টে দিবি দেবসজ্জাঃ ।
প্রশস্ত ভূমৌ ব্যাকিরন্ প্রস্বনৈ-
মুদা মুহূৰ্দ্ধনুভয়ন্ত নেহুঃ ॥” [ভাঃ ১।১২।১৮]

নিয়োজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ভোগকামনায় নহে । তিনি এইভাবে সর্বদা আপনার সমস্ত
কৰ্ম্ম যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সর্বতোভাবে সমর্পণ করত ভগবন্নিষ্ঠ ব্রাহ্মণের উপদেশানুসারে
এই পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন ।’ ৩৬

অথবা, যেমন—[রাজা পরীক্ষিৎ বলিয়াছিলেন—] ‘ব্রাহ্মণগণ ও গজা দেবী অবগত
হউন—আমি ভগবানে মন স্থাপন করিয়াছি; ব্রাহ্মণাপিত কুহকই হউক বা তক্ষকই (সর্পই)
হউক, আমাকে যথেষ্টরূপে দংশন করুক; তোমরা সকলে কৃষ্ণগাথা (কৃষ্ণস্ততি) গান কর ।
ভগবান্ অনন্তে (শ্রীকৃষ্ণে) এবং কৃষ্ণাশ্রিত সাধুজনে যেন আমার পুনরায় রতি ও আসক্তি
হয়, এবং আমি বতপ্রকার জন্ম লাভ করি, সর্বত্র মৈত্রী (বন্ধুতাব) যেন আমার অক্ষুণ্ণ
থাকে; ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার । এইপ্রকার কৃতনিশ্চয় ধীরপ্রকৃতি রাজা পরীক্ষিৎ নিজে
পুত্রের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া গজার দক্ষিণ তীরে পূর্বাগ্র কুশোপরি উত্তরমুখ হইয়া
অবস্থান করিতেছেন ।’ এখানে—রাজা অর্থ—পরীক্ষিৎ । ৩৭

‘সেই নরদেবদেব রাজা পরীক্ষিৎ এইপ্রকারে প্রায়োপবেশন করিলে পর (যুতুর জন্ত
কৃতনিশ্চয় হইলে পর) স্বর্গে দেবভাগ্য প্রাপ্তি করিয়া পৃথিবীতে পুণ্যস্থিতি করিয়াছিলেন, এবং

বখা বা—

“বরষিহ মহাযোগিন্ ত্রয়স্তঃ কৰ্মবন্ধুহ ।

বষাৰ্ত্তমা তরিত্যামস্তাকৈকত্বস্তরং তমঃ ॥” [ভাঃ ১১।৩।৪৮]

“বরোপভুক্ত-অগ্গবন্ধবাসোহলকারচর্চিতাঃ

উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসান্তব মায়াং জয়েমহি ॥” [ভাঃ ১১।৩।৪৯]

এবমন্তদপূহনীয়ম্ । ভগবৎকৰ্মনিষ্ঠা প্রবত্তপুৰ্ব্বিকা সাধনম্, স্বতঃসিদ্ধা তু ভগবৎকৰ্মনিষ্ঠা ভবতি কলত্বতা নবমী ভূমিকা । ৩৮

“বস্নিন্ তদ্বৎগুণশালিতা” বখা—

“অথো বিভূতিং নম মায়া চিতা-

মৈশ্বৰ্য্যামষ্টাঙ্গমুগ্রবস্তম্ ।

প্রিয়ং ভাগবতীং বা স্পৃহয়ন্তি তজ্জাম্,

পরন্ত মে তেহন্নু বতে তু লোকে ॥” [ভাঃ ৩।২৫।৩৭]

ন কহিচিৎসংপরাঃ শাস্ত্ররূপে

নজ্জ্যন্তি, নো মেহনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ ।

বেষামন্তং প্রিয় আত্মা স্ততশ্চ

বখা গুরুঃ স্নহদো দৈবগিষ্টম্ ॥” [ভাঃ ৩।২৫।৩৮]

এবমবিনশ্বর-ভগবন্তু লাগুণাবির্ভাবো ভবতি দশমী ভূমিকা । ৩৯

আনন্দে দুন্দুভিধ্বনি করিয়াছিলেন ।’ অথবা—‘হে মহাযোগিন্, এজগতে আমরা কৰ্ম্মমার্গে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তোমার নাম করিয়া তোমার গুণেই দুস্তর দুঃখসাগর পার হইব ।’ [‘হে ভগবন,] তোমার উপভুক্ত অর্থাৎ তোমার উদ্দেশ্যে অর্পিত মালা গন্ধ বস্ত্র ও অলঙ্কারে বিভূষিত এবং তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস আমরা নিশ্চয়ই মায়াকে জয় করিব ।’ এইজাতীয় আরও উদাহরণ অনুরুদ্ধান করিবে । প্রবত্তপূর্বক যে, ভগবৎকৰ্ম্মে নিষ্ঠা, তাহা হইতেছে ভক্তি লাভের সাধন, আর স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ অবত্বসাধ্য যে, ভগবৎকৰ্ম্মনিষ্ঠা, তাহা হইতেছে কল । এই কলরূপা নিষ্ঠাই নবম ভূমিকা । ৩৮

তখনই—হয় “বস্নিন্ তদ্বৎগুণশালিতা ।” যেমন—‘অনিষ্টানিবৃত্তির পর তত্ত্বগুণ আমার মায়ানির্মিত ধন, সম্পদ, যোগফল অগিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য (১), এসমস্তই ভক্তিলাভের পর আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়; তত্ত্বগুণ এ সমস্ত ভোগ্য বস্ত্র কিংবা বৈকুণ্ঠ-ধামগত মঙ্গলালয় সান্ধি-সম্পদও স্পৃহা করেন না; কিন্তু তথাপি তাহারা আমার বৈকুণ্ঠ ধামে যাইয়া সে সমস্ত বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন ।’ আমার ভাবনায় তৎপর (একান্ত রত)

(১) ভাংপৰ্য্য—অষ্ট-ঐশ্বর্য্য—অনিষ্টা লবিমা-প্রাপ্তিঃ প্রাকারঃ মহিমা তথা । ঈশ্বরঃ চ বশিষ্ঠঃ চ বস্ত্র কাশ্যবাসাদিতা ।’
অর্থ—অনিষ্টা—অতি স্বল্পতা, লবিমা—অত্যন্ত হালকা, যেমন তুলা । প্রাপ্তি—হস্তপ্রসারণ করিয়া চন্দ্রবৎগম্ভীর্ণ করা;

“প্রেমোহং পরমা কাষ্ঠা” প্রাণ-পরিভ্যাগাবধি-বিরহাসঙ্কিতাক্রপা । যথা—

“গোপীনাং পরমানন্দ আসীদগোবিন্দদর্শনে ।

কণাং যুগ্মতমিষ বালাং কেন বিনাতকং ॥” [তাঃ ১:০১২/১৬]

“অটতি যুবানসি কলমন্ড-

ক্ৰটি যুগারন্তে স্বাপগম্ভাতাম্ ।

কুটিলকুন্তলং ক্রীড়বক্কে তে-

জড় উদীকতাং পদ্মকন্ড দৃশাম্ ॥” [তাঃ ১:০২৩/১৫] ৪০

পুরুষেরা শুক্লসময় নৈকুণ্ঠধামে যাইয়া কখনও নষ্ট হয় না—মদীয় পরমানন্দভোগে বঞ্চিত হয় না, এবং আমি যাহাদের প্রিয়—স্বামীর মত প্রীতি ভাজন, এবং আত্মা—পরমাত্মার শ্রায় প্রশান্ত, সুত—পুত্রের শ্রায় স্নেহভাজন, সখা—বন্ধুর শ্রায় দিসাসের পাত্র, গুরু—পিতার শ্রায় হিতো-পদেশী, সুহৃদ্—হিতকারী, ও ইস্ট দেবতারূপে ভাবনীয়, আমার অব্যর্থ কালচক্র ও তাহাদিগকে গ্রাস করে না, অর্থাৎ তাহার কালগ্রাসে পতিত হয় না (১)।’ এইরূপ ভাবনার ফলে ভগবদগুণের অনুরূপ নিত্য গুণসমূহ তাহাতে আবির্ভূত হয়। এই ভগবন্তুল্যগুণাবির্ভাব হইতেছে সাধনের দশম ভূমিকা। ৩৯

তাহার পর “প্রেমোহং পরমা কাষ্ঠা” অর্থাৎ প্রেমের চরম উৎকর্ষ হয়, যাহা হইলে ভগবদ্ভি-রহ এমনই অসহনীয় হয় যে, প্রাণপরিভ্যাগপর্যন্ত ও তাহাতে সংঘটিত হইতে পারে। যেমন—‘গোবিন্দদর্শনে গোপীগণের এমন অসীম আনন্দ হইত যে, তাহার অদর্শনে গোপীগণের নিকট ক্ষণমাত্র কালও শত শত যুগের মত মনে হইত।’ ‘হে কৃষ্ণ, তুমি যখন কাননে পর্যটন কর, তখন তোমার অদর্শনে অন্তরঙ্গ সময়ও আমাদের নিকট যুগের মত মনে হয়। তোমার কুটিল কুন্তলমণ্ডিত মনোহর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণকারী চকুগুলির যিনি আদরণকারক পক্ষ (পাখা) নির্দ্দাণ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই জড় (নির্বেশ) (২)।’ ৪০

আকামা—ইচ্ছার বাধা না হওয়া, মহিমা—পর্বতের স্থায় বৃহৎ; ইণ্ডি—শাসনকমতা বা প্রভু, বশিষ—সকলকে বশে রাখা, কামাবসারিতা—কামনা বার্ষ না হওয়া। প্রথম সাতটি এই অষ্টম ঐশ্বর্যেরই বিবৃতি মাত্র।

(১) ভাংপর্য—প্রিয় অর্থ কান্তভাবে ভজনীয়, যেমন—লক্ষী ও পোস্তিগের। আত্মা অর্থ—পরমাত্মানে উপাত্ত, যেমন সদকাহির। সুত অর্থ—যেহৃদয়ে সেবনীয়, যেমন শ্রীকৃষ্ণের। সখা অর্থ—বন্ধুভাবে ভজনীয়, যেমন পাণ্ডবগণের। গুরু অর্থ—পূজ্যবৃত্তিতে ভাবনীয়, যেমন প্রহ্লাদপ্রভৃতির। সুহৃদ্ অর্থ—হিতকারীরূপে আরাধ্য, যেমন উদ্ধবপ্রভৃতির। ইস্টদেব অর্থ—পরমারাধ্য, যেমন ভক্তজনের।

ভগবান্কে এইসকল ভাবে ভজন্যর উত্তম অন্তর ও উক্ত আছে—“পতিপুত্র সুহৃৎ ভ্রাতৃ-পিতৃবন্ধিত্রবন্ধরিহ। বে ধারয়ন্তি সর্বোদ্বৃত্তান্তেভ্যোহঙ্গীহ নরো নবঃ ॥” ইত্যাদি। ইহার বাধ্যা অনাবশ্যক।

(২) ভাংপর্য—রাসকীর্তাসময় শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে কাতর হইয়া গোপীপদ অভিমুখে বসিতাছিলেন—হে কৃষ্ণ, তোমার দর্শনে ও অদর্শনে কোন কোনেই আমার হৃদী হইতে পারে না। যখন তুমি বনে খোঁচারণে বাও, তখন তোমার

‘বর্ষাযুগাশ্রয়নায় ভো ভবান্
কুরন মধু বাধ স্নেহকিন্দর।
তজ্জ্বলকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণো ভবেৎ-
ববিন্ বিনীত্বোরিব নন্দবাচ্যত ॥’ [ভাঃ ১১১১৬]

‘অন্তর্গৃহগতাঃ কান্তিদেয়াগোহলকবিনির্গমাঃ ।
কৃষ্ণ তস্তাবনাবৃত্তা নধুমালিতলোচনাঃ ॥
দুঃসহ-শ্রেষ্ঠবিরহ-তীক্ষ্ণতাপবৃত্তান্ততাঃ ।
দ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতান্নেক-নিবৃত্তা কীর্ণমঙ্গলাঃ ॥
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সজতাঃ ।
জহন্ত গমরং দেহং লভ্যঃ প্রকীর্ণবন্ধনাঃ ॥’ [ভাঃ ১০১২০১০—১১]

ইত্যাদি। অনন্তরোরোমাসে চৈতৎ সত্ৰপকনুহাৱিস্থিতে প্রেম—ইতুপন্নমাতঃ ॥ ৩৫ ॥

‘হে পদ্মপলাশলোচন অচ্যুত, যখনই তুমি বন্ধুজন দর্শনের ইচ্ছায় কুরুদেশে বা মধুপুরীতে চলিয়া যাও, তখনই আমাদের নিকট ক্ষণকালও কোটি-বৎসরের তুল্য প্রতীত হয়; সূর্য্য দেবের অভাবে চক্ষুদ্বয়ের বেরূপ অবস্থা ঘটে, তোমার অদর্শনে আমাদেরও সেরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়।’

‘কোন কোন গোপী গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকায় বহির্গমনে অসমর্থ হইয়া তস্তাবে ভাবিতচিত্ত ও মুদ্রিতলোচন হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়াছিলেন। দুঃসহ প্রিয়বিরহজনিত তীক্ষ্ণ সন্তাপে তাঁহাদের অন্তঃভরাশি (যাহা দ্বারা কৃষ্ণপ্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটে,) বিনষ্ট হইল, এবং ধ্যানযোগে প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনস্থখে তাহাদের সঞ্চিত পুণ্যরাশিও ক্ষয়প্রাপ্ত হইল, এইরূপে পাপপুণ্য-বন্ধন-বিনির্মূলক গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে জারবুদ্ধিতে ধ্যান করিয়াও ত্রিগুণময় মূল দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন’ ইত্যাদি (১)। পরবর্তী উল্লাসে এই প্রেমের কথা বিবৃতভাবে প্রদর্শন করা হইবে, এইজন্য এখানে বিরত হওয়া গেল, আর অধিক কিছু বলা হইল না ॥ ৩৫ ॥

অদর্শনে অভ্যস্ত অস্থির হই, আবার দর্শনেও স্থির হইতে পারি না; কারণ, তোমার ঈশ্বর বধনই দর্শন করিতে থাকি, তখনই নিমেষ আসিয়া দর্শনে বাধা ঘটায়, আকাজ্ঞা পূর্ণ হইতে দেয় না; কাজেই তোমার দর্শনেও স্থবল হয় না। অতএব বিধাতা চক্ষুর পাখা নির্মাণ করিয়া বিবুদ্ধিতার কাজ করিয়াছেন বলিতে হয়।

(২) তাৎপর্য—প্রত্যেক মানুষকেই স্বতন্ত্র পাপপুণ্যের বল ভোগ করিতে হয়। ভোগশেষ না হইলে কাহারও মুক্তি হয় না। এইজন্য এখানে বলা হইতেছে যে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন না পাইয়া এমনই তীক্ষ্ণ দুঃখভোগ করিয়াছিলেন যে, তাহাতে সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়াছিল, আর শ্রীকৃষ্ণের দ্যানযোগে এতই আনন্দ পাইয়াছিলেন যে, তাহাতেই সমস্ত পুণ্য ক্ষয় হইয়াছিল; কাজেই পাপপুণ্য-রহিত হওয়ার উল্লাস মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

লক্ষণং ভগবদ্ভক্তেঃ সাধনং সোপপত্তিকম্ ।

সত্বমিকং স্বরূপঞ্চ যথাবুদ্ধীহ বর্ণিতম্ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমধুসূদনসরস্বতী-বিরচিত্তে ভগবদ্-

ভক্তিরসায়নে স্বরূপ-সাধন-ভূমিকাসহিত-ভক্তিসামান্তনিক্রপণং

নাম প্রথম উল্লাসঃ সমাপ্তঃ ॥ ১ ॥

সরলাখ্যঃ । ইদানীং প্রকরণার্থবৃণসংহররাহ—“লক্ষণম্” ইতি । ইহ (প্রথমে উল্লাসে) ভগবদ্ভক্তেঃ লক্ষণং, সোপপত্তিকং (সত্বমিকং) সাধনং, সত্বমিকং (যথোক্তভূমিকাসহিতং) স্বরূপং চ যথাবুদ্ধি (স্ববুদ্ধ্যানুসারেণ) বর্ণিতং (ময়েতি শেষঃ) ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমধুসূদনসরস্বতী-বিরচিত্তে ভক্তিরসায়নে প্রথমোল্লাসে

শ্রীমদ্ দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃতা

সরলাখ্যা ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥ ১ ॥

মূলানুবাদঃ । এখন উপসংহারচ্ছলে প্রকরণের বিবরণ বলিতেছেন—“লক্ষণম্” ইত্যাদি । ভগবদ্ভক্তির লক্ষণ, সাধন ও ভবিষ্যে যুক্তি, এবং স্বরূপ ও অবস্থানভেদ এই গ্রন্থের প্রথম উল্লাসে যথামতি নিরূপিত হইল ॥ ৩৬ ॥

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমধুসূদনসরস্বতীকৃত ভক্তিরসায়ন গ্রন্থে

ভক্তির স্বরূপ, ভূমিকা, সাধন ও ভক্তিসামান্তনিক্রপণনামক

প্রথম উল্লাসের টীকানুবাদ সমাপ্ত ॥-১ ॥

দ্বিতীয় উল্লাসঃ ।

ক্রতে চিন্তে প্রবিষ্টা যা গোবিন্দাকারতা স্থিরা ।

সা ভক্তিরিত্যভিহিতা বিশেষশ্চুনোচ্যতে ॥ ৩৭ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ ।

প্রণম্য গুরুপাদাভ্যং স্বহৃদাচার্যগোদিতম্ ।

ভক্তিরসায়নে ব্যাখ্যা সরলাখ্যা প্রদত্ততে ॥

ইহ খলু অনেকানর্থসার্থসংকুলে ছন্দার-সংসারপারাধারে ময়প্রায়ান্ মকর-নক্রচক্রনিভৈ-
বিষরৈরিতস্তভঃ সমাক্রম্যমানান্ স্বয়মাত্মোদ্ধারণাসমর্থান্ ভোগাসক্তবিষয়ান্ স্বভাব-রূপগান্ মানবান্ রূপরা-
সমুদ্ধিধীযুঃ সকলনিগামগমপারদর্শী তত্ত্বভবান্ গ্রন্থকারঃ পরমশ্রেয়োনিদানং ভক্তিতত্ত্বং প্রতিপাদয়ি-
ষ্যান্ প্রথম উল্লাসে তাবৎ স্বরূপ-সাধন-ভূমিভেদসম্বন্ধিতং ভক্তিসামান্ত্রং স্তরূপ৭, স্বকৃতব্যাখ্যানেন চ
তদর্থমুদদীপয়ৎ । অথেনানীং তদ্বিশেষমুপদিদিক্ষুর্বিনৈব ব্যাখ্যাং দ্বিতীয়ল্লাসমারম্ভমাণঃ প্রথমং
তাবৎ প্রাপ্তকর্মণ্যং স্মারয়ন্নাহ—“ক্রতে” ইত্যাদি ।

[কামাদি-তাপকসংযোগাৎ] ক্রতে চিন্তে প্রবিষ্টা (পূর্বোক্তরীত্যা জারমানা) যা স্থিরা
(ভাবাস্তরৈরবিচাল্যা) গোবিন্দাকারতা (ভগবদাকারতা), সা ভক্তিঃ—ইতি অভিহিতা (প্রথমোল্লাসে
উক্তা), (দ্বিতীয় উল্লাসে) বিশেষঃ (ভক্তেরবাস্তবভেদঃ) উচ্যতে (লক্ষণভেদৈঃ নিরূপ্যতইত্যর্থঃ) ॥

টীকাশুবাদ । পরম রূপালু গ্রন্থকার সংসারসাগরমগ্ন মানবগণকে উদ্ধার করিবার
অভিপ্রায়ে ভক্তিতত্ত্ব প্রতিপাদন করিবার জগ্ন প্রথম উল্লাসে ভক্তির সরূপ, সাধন ও
ভূমিকাসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন; এবং স্বকৃত ব্যাখ্যা দ্বারা তাহার অর্থও প্রকাশ করিয়াছেন ।
অতঃপর দ্বিতীয় উল্লাসের প্রারম্ভে প্রথমোল্লাসোক্ত বিষয়গুলি স্মরণ করাইবার অভিপ্রায়ে
বলিয়াছেন—“ক্রতে” ইত্যাদি ।

কাম ক্রোধাদি ভাবগুলি চিন্তের তাপক; সেই সকলের সহিত যোগ হইলে চিত্ত দ্রবীভূত
হয় । এইরূপে দ্রবীভূত চিন্তমধ্যে স্থিরভাবে অর্থাৎ অপর কোনও ভাবের দ্বারা অভিভূত না
হয়, এমনভাবে আবির্ভূত যে গোবিন্দাকারতা, তাহা প্রথম উল্লাসে তৃতীয় শ্লোকে ভক্তি নামে
(১) উক্ত হইয়াছে, এখন দ্বিতীয় উল্লাসে ভক্তির বিভাগ কথিত হইতেছে ।

(১) তাৎপর্য—প্রথম উল্লাসের ষষ্ঠ শ্লোকে সাধারণভাবে সংসার ও বাসনাঅভূতি শকে দ্বারার সাধন নির্দেশ করা
হইয়াছে, এবং তৃতীয় শ্লোকে দ্বারার (ভক্তির) সাধারণ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, এখানে বিশেষ করিয়া তাহারই প্রতি-
নির্দেশ করিতেছেন । দ্রবীভূত চিন্তে যদি ভগবদাকারতা স্মরিত হয় এবং তাহা যদি স্থিরতর থাকে, তবেই উহা
ভক্তিরূপে পরিণত হয়, নচেৎ রসত্ব প্রাপ্ত হয় না । এই কারণে ভক্তিসাধার্ম্য লোককে প্রথমে চিন্তের দ্রবতা সম্পাদন

অরম্ভঃ—প্রথম উল্লাসে ভাবঃ—

“চিন্তদ্রব্যং হি জতুবৎ স্বভাবাৎ কঠিনাস্বকম্ ।

তাপকৈবিবর্জিত্বেনৈব জবৎ প্রতিপত্ততে ॥”

ইত্যুক্তমিহ তাপকসংযোগ এব চিন্তদ্রব্যবীভাবে কারণতয়া নিরূপিতঃ । তে চ তাপকাঃ কামাদয় এব মুখ্যতয়া গ্রাহাঃ, নাপরে—“কাম-ক্রোধ-ভয়-দ্বেষ-হর্ষ-শোক-দয়াদয়ঃ ।

তাপকান্চিত্ত-জতুনঃ”

ইত্যাদিনা স্বয়মেব তত্রাতিহিতত্বাৎ । ততশ্চ কামাদি-তাপকসংযোগাৎ দ্রব্যবীভূতং সৎ—মুখ্যলিঙ্গং জ্ঞাতত্বাৎ যথা মুখ্যকারণং ভজতে, তথা চিন্তমপি বিষয়বিশেষাকারণং প্রতিপত্ততে ইত্যায়াতম্ । বিষয়াকারতা চ কদাচিৎ স্থিরা, কদাচিদস্থিরাপি সম্ভবতি, অতো বিশিনষ্টি স্থিরেতি । স্থিরেতি বিশেষণেন তস্তাঃ স্থায়িত্বাবস্থা জ্ঞাপিতম্—

“অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যৎ তিরোধাতুমক্ষমাঃ ।

আন্বাদাভুরকলোহসৌ ভাবঃ স্থায়ীতি সম্মতঃ ॥” [সাহিত্য দঃ ৩]

ইত্যালঙ্কারিকবচনাৎ । তথা চ জ্ঞতে চিন্তে জায়মানা ভগবদাকারতা যদি স্থিরা ভবেৎ, তদেব সা ভক্তিরসতয়া পরিণমতে, নাস্তথা,—

“জ্ঞতস্ত ভগবদ্বাক্ষ্যাদ্ ধারাবাহিকতাং গতা ।

সর্বোপে মনসো বৃদ্ধির্ভক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥” [১১৩]

ইতি স্বয়মেব প্রাপ্তপদশ্লোকঃ ॥ ১ ॥

অভিপ্রায় এই যে, প্রথম উল্লাসে “চিন্তদ্রব্যং হি জতুবৎ” ইত্যাদি শ্লোকে তাপক-সংযোগই চিন্তের দ্রব্যবীভাবে সমুৎপাদনের কারণ বলিয়া অবধারণিত হইয়াছে । সেই তাপক পদার্থ যে, কাম-ক্রোধাদি ভিন্ন অপর কিছু নহে, তাহাও “কামক্রোধ” ইত্যাদি পক্ষম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । অতএব মুখ্যতে (চাচে) নিষ্কিপ্ত গলিত তাত্র যেরূপ মুখ্যর আকার ধারণ করে, সেইরূপ চিন্তও কামক্রোধাদি তাপকসংযোগে দ্রব্যবীভূত হইয়া অন্তঃপ্রবিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের আকার প্রাপ্ত হয় । চিন্তগত বিষয়াকারতা সময়ে চঞ্চলাকারও হইতে পারে, তৎকারণার্থ ‘স্থিরা’ বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, এবং উহাই যে ভক্তিরসের স্থায়ী ভাব, তাহাও বিজ্ঞাপিত হইয়াছে । বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ অপর কোনও ভাবদ্বারা অভিভূত না হওয়াই স্থায়িত্বাবের লক্ষণ । ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, চিন্তগত গোবিন্দাকারতা যদি স্থির থাকে—চঞ্চল না হয়, তাহা হইলেই উহা ভক্তিরসাকারে প্রকটিত হয়, একথা—প্রথমের তৃতীয় শ্লোকে নিজেই বলিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥ ১ ॥

করিতে হয়, পরে ভগবদ্বিষয়ে দৃঢ়তর রতি অর্জিত করিতে হয়, তাহার সেই রতিই অস্তিত্ব সহকারী সহযোগে ক্রমে ভক্তিরসে পরিণত হয় । বাহার চিন্তে ভগবদ্বিষয়ে রতি স্থির নাই, তাহার ভাগ্যে ভক্তিরস আবাদন করিবার সম্ভাবনাও নাই ।

চিন্তদ্রুতঃ কারণানাং ভেদাদ্ ভক্তিস্ত ভিত্ততে ।

তান্মুক্তানি তু সংকেপাদ্ ব্যাখ্যায়ন্তেহধুনা স্মৃটম্ ॥ ৩৮ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ । অথ ভক্তিতেদন্ত কারণভেদাধীনত্বাৎ প্রথমং কারণভেদান্ প্রতিপাদয়মাহ—
“চিন্তদ্রুতঃ” ইত্যাদি ।

চিন্তদ্রুতঃ কারণানাং ভেদাৎ ভক্তিঃ তু (অপি) ভিত্ততে (চিন্তদ্রবীভাবন্ত বিলক্ষণানেককারণ-
জন্তুত্বাৎ তান্মুক্তানি ভক্তিরপি অনেকবিধা ভবতীত্যর্থঃ) । তানি (কারণানি) তু (পুনঃ) সংকেপাৎ
উক্তানি (নামোদ্দেশমাত্রতঃ কামক্ৰোধ-ভয়েত্যানি । প্রণমোন্নাসে কথিতানি), অধুনা (দ্বিতীয়োন্নাসে)
স্মৃটম্ (বিশদং বধা ত্রাৎ, তথা) ব্যাখ্যায়ন্তে (লক্ষণাদিভিঃ তানি প্রতিপাদন্ত ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৮ ॥ ২ ॥

কামঃ শরীর-সংবন্ধবিশেষে (ক)স্পৃহয়ালুতা ।

সন্নিধানাসন্নিধানভেদেন স ভবেদ্ দ্বিধা ॥ ৩৯ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ । পাণ্ডুকান্ চিন্তদ্রুতিহেতু বর্ণোদ্দেশ্য স্বরূপ-লক্ষণভেদৈর্নিরূপয়ন্ প্রণতঃ কামং
বিবৃণোতি—“কামঃ” ইত্যাদিনা ।

শরীরসংবন্ধবিশেষে (শরীরন্ত শরীরেণ বা যঃ সংবন্ধবিশেষঃ সংযোগাত্মকঃ, তদ্বিশয়ে বা) স্পৃহয়ালুতা
(স্পৃহা—ইচ্ছাবিশেষঃ, তচ্ছালিতা—স্পৃহেতি ফলিতার্থঃ) । [সা] কামঃ (কামপদার্থঃ বিজ্ঞেয়ঃ) ।
সঃ (কামঃ) সন্নিধানাসন্নিধানভাৎ (বিষয়ন্ত নৈকটা-ব্যবধানভাৎ) দ্বিধা (দ্বিপ্রকারঃ—সন্তোষ-
বিপ্রলম্বরূপঃ—সন্নিধানেন সন্তোষঃ, অসন্নিধানেন তু বিপ্রলম্বঃ) ভবেৎ

টীকানুবাদ । কারণভেদেই ভক্তির ভেদ ঘটিয়া থাকে ; সেইজন্তু এখন প্রথমে কারণগত
ভেদ-প্রদর্শনের জন্তু বলিতেছেন—“চিন্তদ্রুতঃ” ইতি । চিন্তগত দ্রবীভাবের কারণ
অনেকপ্রকার; সেই সকল কারণের ভেদ অনুসারে ভক্তিও বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া থাকে,
অর্থাৎ ভক্তি স্বরূপতঃ এক হইলেও কারণভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে । [যে সকল
কারণে চিন্তের দ্রুতি ঘটে], সে সকল কারণ প্রথম উল্লাসে সংকেপে উক্ত হইয়াছে মাত্র,
অর্থাৎ “কামক্ৰোধ” ইত্যাদি পঞ্চম শ্লোকে সে সকলের নামমাত্র কথিত হইয়াছে, এখন
লক্ষণ পরিচয়াদিবারা বিস্পষ্টরূপে সে সকলের ব্যাখ্যা করা হইলোকে ॥ ৩৮ ॥ ২ ॥

টীকানুবাদ । পূর্বের চিন্তদ্রুতির কারণরূপে যে সকল হেতুর নির্দেশ করিয়াছেন, এখন
সেইসকল হেতুর নির্দেশক্রমানুসারে স্বরূপ ও লক্ষণাদিভেদ প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া
প্রথম প্রথমে কামের স্বরূপ ও বিভাগ প্রতিপাদন করিতেছেন—“কামঃ” ইত্যাদি ।

শরীরশরীরের সহিত একপ্রকার সংবন্ধলাভের যে স্পৃহয়ালুতা, অর্থাৎ তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তাহার
নাম কাম । স্পৃহনীর বিষয়ের সান্নিধ্য ও অসান্নিধ্য (ব্যবধান) অনুসারে কাম দুইপ্রকার

(ক) বিশেষ ইতি ক. ৭ পাঠঃ ।

অত্র যন্তপি সামান্ততঃ শরীরসম্বন্ধবিশেষবিষয়ক-স্পৃহামাত্রং কামত্বেনাভিহিতং, তথাপি সামান্যতঃ বিশেষপৰ্য্যবসায়িত্বনিয়মাৎ স্পৃহালুতাপদেন স্পৃহাবিশেষোহভিপ্ৰেয়তইত্যবধেয়ম্ । বৈশিষ্ট্যং চ স্পৃহায়া স্থায়িত্বাব-রতিসহকৃতত্বেন বোধ্যম্ । ততশ্চ মানঘটিতবিপ্রলম্বাদৌ ন ব্যভিচারঃ । এবঞ্চ সন্নিহিতবিষয়ে তাদৃশকামসত্তারীং সন্তোগঃ, ব্যবহিতবিষয়ে চ বিপ্রলম্ব ইতি পর্য্যবসতি ॥ ৩৯ ॥ ৩ ॥

তজ্জ্ঞান্যাং ক্রতো চিত্তে যা স্মাৎ শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠতা ।

সন্তোগ-বিপ্রযোগাখ্যা রতিঃ সা, সা ক্রমাদ্ ভবেৎ ॥ ৪০ ॥ ৪ ॥

সরসার্থঃ । এতদেব স্পষ্টরিতুং সন্তোগ-বিপ্রযোগাভ্যাং রতিং বিভজ্যতে “তজ্জ্ঞান্যাম্” ইত্যাদিনা । তজ্জ্ঞান্যাং (সন্নিধানেন অসন্নিধানেন বা সমুৎপাদিতারাং ক্রতো সত্যং) চিত্তে যা শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠতা (শ্রীকৃষ্ণাকারতা) স্মাৎ, সা সন্তোগ-বিপ্রযোগাখ্যা রতিঃ [উচ্যতে ইতি শেষঃ] । সা চ (রতিঃ) ক্রমাৎ ভবেৎ (সন্নিধানপূর্ব্বিকা রতিঃ সন্তোগঃ, অসন্নিধানপূর্ব্বিকা চ বিপ্রযোগঃ ইতি

—সন্তোগ ও বিপ্রলম্ব । বিষয়টী সন্নিহিত থাকিলে হয় সন্তোগ, আর অসন্নিহিত থাকিলে হয় বিপ্রলম্ব (বিরহ) ॥

মূল শ্লোকোক্ত ‘স্পৃহালুতা’ পদের অর্থ স্পৃহা বুদ্ধিতে হইবে । এখানে যদিও সাধারণ-ভাবে স্পৃহালুতামাত্রকেই (স্পৃহামাত্রকেই) ‘কাম’ বলা হইয়াছে, তথাপি স্পৃহা অর্থে স্পৃহাবিশেষ বুদ্ধিতে হইবে; কারণ, সামান্ত্যার্থবোধক শব্দেরও বিশেষ অর্থ প্রকাশ করাই স্বভাব (১) । অতএব ‘স্পৃহালুতা’ শব্দে রতিনামক স্থায়িত্বাব-সহকারে স্পৃহা বুদ্ধিতে হইবে; সুতরাং মানঘটিত বিপ্রলম্ব স্থলেও উক্ত নিয়মের (কামসত্তার) ব্যাঘাত হইতেছে না; কারণ, সেখানেও নায়ক ও নায়িকার হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায়ই রতিসংযুক্ত স্পৃহা বিদ্যমান থাকে । ইহা হইতে এই অর্থ সিদ্ধ হইল যে, হৃদয়ে রতিসহকৃত স্পৃহা বর্তমান থাকিলে সন্নিহিত বিষয়ে হইবে সন্তোগ, আর অসন্নিহিত বিষয়ে হইবে বিপ্রলম্ব; উভয়ের মধ্যে এইমাত্র ভেদ ॥ ৩৯ ॥ ৩ ॥

টীকানুবাদ । উক্ত বিষয়টীকেই পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার উদ্দেশ্যে সন্তোগ ও বিপ্র-যোগভেদে রতির বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন—“তজ্জ্ঞান্যাং” ইতি । বিষয় সন্নিহিতই থাকুক আর অসন্নিহিতই থাকুক, চিত্ত স্রবীভূত হইলে পর, সেই চিত্তে যে শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠতা অর্থাৎ

(১) তাৎপৰ্য্য—কোন শব্দ সামান্তভাবে প্রযুক্ত হইলেও সেই শব্দ হইতে কোন বিশেষ একটী অর্থই গ্রহণ করিতে হয় । যেমন—কেহ বলিল—‘ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাত’ । এখানে সামান্ততঃ ব্রাহ্মণগণের উল্লেখ থাকিলেও পৃথিবীর সকল ব্রাহ্মণকে ভোজন করার সম্ভব হয় না; কাজেই এই ‘ব্রাহ্মণ’ শব্দে উপস্থিত ব্রাহ্মণগণই বুদ্ধিতে হয় । সেইরূপ এখানেও স্পৃহাকে কাম বলা থাকিলেও উহা হইতে বিশেষপ্রকার স্পৃহাই বুদ্ধিতে হইবে । সেই বিশেষটা এখানে এই যে, স্পৃহার সঙ্গে রতিভাব বিদ্যমান থাকা । যে স্পৃহার সঙ্গে রতি ভাব নাই, তাহা এখানে ‘কাম’ বলিয়া ধর্তব্য নহে । নায়ক-নায়িকার মান স্থলেও ভিতরে ভিতরে নিস্তরই রতিভাব বিদ্যমান থাকে ।

তাবঃ) ॥ ক্রমেণৈতরোরুদাহরণং যথা—

“নভাঃ পুণিনশাস্ত্র গোপীভির্হিমবালুকম্ ।

রেমে তন্তরলানন্দকুসুমোদবাহুনা ॥” [ভাঃ ১০।৩০।৪৫]

যথাবা—

“এবং পরিষদ-করাতিমর্শ-মিষ্টেকগোদামবিজ্ঞাসহাসৈঃ ।

রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্ধার্ডকঃ স্বপ্রতিবিম্বব্রজমঃ ॥” [ভাঃ ১০।৩০।১৭]

“তদ্বনচ্ছান্তদালাপান্তষিচেষ্ঠান্তদাঙ্গিকাঃ ।

তদ্বৃণানেব গায়ন্ত্যো নাঙ্গাগারাগি সন্দরঃ ॥” [ভাঃ ১০।৩০।৪৩]

যথাবা—

“হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ কাসি কাসি মহাভুজ ।

দাত্তান্তে রূপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥” [ভাঃ ১০।৩০।৩৯]

অত্রেদমবধেয়ম্—যতপি “রসো বৈ সঃ, রসং হেবায়ং লক্ষ্যনলীভবতি” “সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রজ” ইত্যাদ্যপনিষৎ-প্রামাণ্যং ভগবদ্বিগ্রহমাত্রেণৈব রসরূপতয়াবির্ভাবাৎ “শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠতা” ইতি বিশেষণমু-
চিতমিব প্রতিভাতি; তথাপি অন্তিব্যাক্তানন্তিব্যাক্তকৃত্যদৈনিষ্টাদেতৎ সমাধেয়ম্ । “কৃষ্ণস্ত ভগবান্
স্বরম্” “ভগবচ্ছৃণব্যাচ্যানি” ইত্যাদিভিঃ প্রমাণশতৈঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত পূর্ণতয়াবির্ভাববগমাৎ ব্রজবাসিভিত্তথা-

শ্রীকৃষ্ণাকারতা (শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রতি), সেই রতিই যথাক্রমে সন্তোগ ও বিপ্রয়োগ (বিপ্রলম্ব) নামে কথিত হয় । উক্ত দ্বিবিধা রতির ক্রমিক উদাহরণ এই—

[সন্তোগ যথা] ‘শ্রীকৃষ্ণ যমুনার তরঙ্গসঙ্গে ঢকল ও আনন্দপ্রদ কুমুদামোদযুক্ত বায়ু দ্বারা শীতলীকৃত যমুনাপুলিনে গোপীগণের সহিত রমণ করিয়াছিলেন ।’ অথবা ‘বালক যেমন নিজের প্রতিনিম্ন লইয়া খেলা করে, তেমনি রমাপতি শ্রীকৃষ্ণও ব্রজাঙ্গনাগণের সহিত এই প্রকার আলিঙ্গন ও করস্পর্শপ্রভৃতি দ্বারা রমণ করিয়াছিলেন ।’

[বিপ্রয়োগ যথা—] ‘গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণপূর্বক তৎসম্বন্ধী আলাপ ও তদনুরূপ চেষ্টা করত তন্ময়ভাবে তাঁহারই গুণগান করিতে করিতে নিজের ঘরবাড়ী পর্যাস্ত স্মরণ করেন নাই ।’ অথবা ‘হা নাথ, হা রমণ, হা প্রিয়তম, হে মহাবাহো, হে সখে, আমি তোমার কাতরা দাসী ; আমাকে দেখা দাও ।’

এখানে বুঝিতে হইবে যে, যদিও ‘তিনি (ভগবান্) রসস্বরূপ (আনন্দস্বরূপ), জীব সেই রস লাভ করিয়াই আনন্দিত হয়’ এই সকল প্রামাণিক শ্রুতিবাক্য অনুসারে জানা যায় যে, আনন্দরূপী ভগবানের সমস্ত বিগ্রহই রসময়; সুতরাং এখানে বিশেষ করিয়া ‘শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠতা’ বলা যেন অসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়, তথাপি বিশেষভাবে অন্তিব্যক্তি ও অনন্তিব্যক্তিকৃত বৈলক্ষণ্য অনুসারে ইহার সমাধান করিতে হইবে ।

‘কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্’, ‘শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অপর বিগ্রহে ভগবৎ-শব্দ গোণভাবে প্রযুক্ত হয়’ ইত্যাদি প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহেই পরমানন্দভাব পূর্ণমাত্রায় অন্তিব্যক্ত,

যেনাহুত্বাৎ—অত্র তু সত্যানপি স্বরূপতো রসরূপত্যাং কলোপধারকত্বাভাবাত্তত্ত্বেনাভি বিশিষ্ট
নির্দেশঃ ।

তথা যতপি আলঙ্কারিকমতে রসতত্ত্বং সন্তোগ-বিপ্রলম্বগাঠনৌ ভেদৌ পরিপঠ্যেতে, নতু
স্থায়িতাবত রতেরপি, তস্তা রসাহুরীতিবরূপত্যাং; তথাপি রসোপাদানতরা রতেরপি রসবৎ তাদৃশ-
বিভাগধররূপচর্যাতে, কার্যগুণত কারণগুণপূর্বকত্বনিরমাং । নচ বাচ্যং—বিপ্রলম্বে রতিরেব নাস্তীতি,
তত্রাপি—“যত্র তু রতিঃ প্রকৃষ্টা নাস্তীষ্টমুপৈতি বিপ্রলম্বোহসৌ” ইত্যালঙ্কারিক-বচনাদাহুতবিকছাত্ত
রতিপ্রকর্ষসম্ভাবঃ সিন্ধুতীতি বেদিতব্যমিতি ॥ ৪০ ॥ ৪ ॥

ক্রোধ ঈর্ষ্যানিমিত্তং তু চিত্তাভিজ্জ্বলনং ভবেৎ ।

তজ্জন্মাত্যাং জনতো সা তু হ্রেষ-শব্দেন গৃহ্যতে ॥ ৪১ ॥ ৫ ॥

সরসার্থঃ । ইদানীং চিত্তক্রান্তির্বিতীয় কারণং ক্রোধং লক্ষরন্ তদ্বিশেষবাহ—“ক্রোধঃ”
ইত্যাদিনা । ঈর্ষ্যানিমিত্তং (ঈর্ষ্যা—পরোৎকর্ষাসহিত্য, তয়া জনিতং) চিত্তাভিজ্জ্বলনং (মনসউদ্দীপনং)
তু ক্রোধঃ (তদাখ্যা চিত্তবৃত্তিঃ) ভবেৎ । [অত্র তু-শব্দেন ইর্ষ্যোত্তরনিমিত্তং বারয়তি ।] তজ্জন্মাত্যাং

ভ্রজবাসীরাও তাঁহাকে সেই ভাবেই অনুভব করিয়াছিলেন, এবং ভগবানের অপরাপর বিগ্রহে
পূর্ণ আনন্দ থাকিলেও তাহার পূর্ণতা অভিব্যক্ত হয় না; এই জন্মই এখানে বিশেষভাবে
শ্রীকৃষ্ণের নাম নির্দেশ করা আবশ্যক হইয়াছে ।

তাহার পর, অলঙ্কারশাস্ত্রে রসের সম্বন্ধেই সন্তোগ ও বিপ্রলম্ব নামে দুইপ্রকার ভেদ বর্ণিত
আছে, কিন্তু রসের স্থায়িতাবের (রতির) সম্বন্ধে সেরূপ কোনও বিভাগ প্রদর্শিত হয় নাই; কারণ,
‘রতি’ হইতেছে রসের অকুর বা প্রাথমিক অবস্থা মাত্র; এই কারণে যদিও রতির সম্বন্ধে উক্ত
বিভাগ অসঙ্গত মনে হউক, তথাপি কার্যমাত্রই যখন কারণ হইতে গুণ প্রাপ্ত হয়, তখন কার্যের
গুণগুলি অভিব্যক্তির পূর্বে কারণমধ্যেই সূক্ষ্মভাবে বিচ্ছিন্ন থাকে বুঝিতে হইবে, সুতরাং
রতিজন্ম রসের উক্ত বিভাগদ্বয় তৎকারণীভূত রতিতেও কল্পনা করা বাইতে পারে, এবং এখানে
তাহাই করা হইয়াছে । আর একথাও বলা চলে না যে, বিপ্রলম্বস্থলে আদৌ রতিভাবই থাকে
না । বস্তুতঃ সেখানেও রতিভাব পূর্ণমাত্রায়ই থাকে । ‘রতিভাব উত্তমরূপে থাকিয়াও যদি
অতীষ্ট নারকাদি লাভ না করে, তবে, তাহার নাম বিপ্রলম্ব বা বিরহ’, এই আলঙ্কারিক উক্তি
হইতে জানা যায় এবং অনুভবেও বুঝাযায় যে, সেখানেও পূর্ণমাত্রায়ই রতি বিচ্ছিন্ন
থাকে ॥ ৪০ ॥ ৪ ॥

সিকানুবাদ । এখন চিত্তক্রান্তির দ্বিতীয় কারণ—ক্রোধের লক্ষণ ও তদগত বিশেষ কথা
বর্ণিত হইল—“ক্রোধঃ” ইত্যাদি ।

অপরের উৎকর্ষ বা উন্নতি সহ্য করিতে না পারার নাম ঈর্ষ্যাঃ সেই ঈর্ষ্যা বস্তুতঃ চিত্ত

:(ক্রোধান্বপরাধাং) অপ্রতী (অবীজ্ঞানে সতি) [চিত্তে জ্ঞানমানাং] সা (শ্রীকৃষ্ণাকারত্যা) ক্রু (পুনঃ)
'বেব-শব্দেন' প্রকৃতে (বেবনানা ব্যবহৃত্যে) ॥ [ক্রোধবশাদ্-প্রকৃতে চিত্তে-সা শ্রীকৃষ্ণাকারত্যা] -সা-রতি-
শব্দবাচ্যা-ন-ভবতি, কথাক্ষেপাদীনামিত্যশয়ঃ ॥ ৪১ ॥ ৫ ॥

অত্র চেতোব্যাকুলত্বং সোপদ্রাবকদর্শনাৎ ।

উপদ্রাবক-নাশার্থং তৎপ্রীত্যর্থং চ তদ্বিধা ॥ ৪২ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ । উদ্দেশ্যভেদেন বৈশিষ্ট্যং দর্শয়তি—“অত্র” ইতি । অত্র (বেবে সতি)
সোপদ্রাবকদর্শনাৎ (উপদ্রবজনকানাং মনস্তাপাদীনামভূতবাৎ) চেতোব্যাকুলত্বং (চেতসঃ বিক্রেপঃ
চাক্ষুঃ জায়তে) । তৎ চ (ব্যাকুলত্বং) উপদ্রাবকনাশার্থং (মনস্তাপাদিনিবৃত্ত্যর্থং) তৎপ্রীত্যর্থং
(চেতসঃ প্রীত্যে চ ভবতীতি) বিধা স্তমভ্যুত্যাগঃ ॥

বেবে সতি মনসি স্বতঃপ্রবৃত্ত্যাকুলত্বং জায়তে, ততঃ কদাচিত্তঃ মনস্তাপাদ্যাপদ্রবনিবৃত্তয়ে, কদাচিত্তা
নাস্বাপ্রীত্যেহপি সম্প্রভতে, অতস্তত্ত্বং বৈবিধ্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥ ৬ ॥

তত্রাণ্ডং বেব এব স্মাদ্ দ্বিতীয়ং রতি-শব্দভাক্ ।

উপরিষ্ঠাৎ তত্বভয়ং ময়া স্পষ্টীকরিত্যে ॥ ৪৩ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ । তদেন বৈবিধ্যং বিভজ্ঞা দর্শয়তি—“তত্র” ইতি । তত্র (তয়োঃ পূর্বোক্তয়োঃ)

বে, একপ্রকার উদ্দীপনার ভাব জন্মে, তাহাই সর্বান্বিতঃ চিত্তাভিভূতলম্, এবং তাতারই অপরা
নাম ক্রোধঃ । প্রকৃতে ‘তু’ শব্দ থাকায় সর্বান্বিত কারণে যে চিত্তের অভিভূতলম্, তাহা ক্রোধ
নলিয়া গণ্য হইবে না—বুঝিতে হইবে । উক্ত ক্রোধ দ্বারা প্রবৃত্ত হইতে যে শ্রীকৃষ্ণাকারতা,
তাহা ‘বেব’ নামে অভিহিত হয় । ফলকথা এই যে, ক্রোধবশেও চিত্ত প্রবৃত্ত হইতে পারে,
এবং সেই চিত্ত শ্রীকৃষ্ণাকারেও আকারিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা ‘রতি’ নামে প্রকৃত হয়
না; যেমন কংসপ্রভৃতির হইয়াছিল ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

টীকানুবাদ । উদ্দেশ্যভেদে বৈবিধ্যের বিনিধ ভেদ প্রদর্শন করিতেছেন—“অত্র”
ইত্যাদি । বেব উপস্থিত হইলেই চিত্ত ব্যাকুল (চাক্ষুঃ) হইয়া পড়ে । বেবের সঙ্গে সঙ্গে
চিত্তের উপদ্রবকর বা উপেক্ষক মনস্তাপপ্রভৃতিও আসিয়া উপস্থিত হয় । তখন উপদ্রবকর
মনস্তাপপ্রভৃতি নিবারণের জন্য এবং চিত্তপ্রসাদের জন্য চিত্তে ব্যাকুলতা জন্মে । এইপ্রকার
উদ্দেশ্যভেদমুসারেই ব্যাকুলতা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে । অভিপ্রায় এই যে, বেববুদ্ধি
উপস্থিত হইলেই চিত্তের অশান্তিকর মনস্তাপ প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সেই
অশান্তিপ্রশমনের নিমিত্তও চিত্ত ব্যাকুল হইয়া থাকে, কখনও বা চিত্তের প্রসন্নতা সম্পাদনের
জন্যও এইরূপ ব্যাকুলতা হইয়া থাকে, এই প্রকার উদ্দেশ্যভেদে কনুসারে ব্যাকুলতাকে দুইপ্রকার
বলা হইল ॥ ৪২ ॥ ৬ ॥

বাকুলস্বরোমধো) আন্তঃ (প্রথম—উপদ্রাবকনিবৃত্তার্থং ব্যাকুলত্বং) ঘেষঃ (ঘেষসংজ্ঞকঃ) এব
(নিশ্চয়ে) ত্যং, দ্বিতীয় (তৎপ্রীত্যর্থং ব্যাকুলত্বং তু) রতিশব্দভাক (রতিশব্দবাচ্যম্, রতিরক্ত মান-
বিপ্রলম্বরূপা) [ভবেৎ] । ময়া (গ্রহকর্ত্রী) তৎ উভয়ং (ঘেষঃ রতিশ্চেতিভবং) উপরিষ্ঠাৎ
(অগ্রিমগ্রাহে—“ঈর্ষ্যাজ-ভয়ভৌ ক্ষেত্রী” ইত্যত্র “কামজেন ঘে” ইত্যত্র চ) স্পষ্টীকরিত্বাৎ (বিভজ্য
দর্শয়িত্বাৎ ইত্যর্থঃ) । ক্রমেণোদাহরণম্—

“গুরু নিখসন্নং বিশোল-সদবধূবপূর্বচোবিবম্ ।

কীর্ণ-দর্শনকিরণাশ্লিষ্টকণঃ ফণবানির্বৈব বিসমর্জ্য চেদিপঃ ॥” [মাধঃ ১৫৬২]

অত্র শ্রীকৃষ্ণবিবরে শিশুপালস্ত ঈর্ষ্যাজনিতো ঘেষঃ ।

তথা—

“বালে, নাথ, বিমুগ্ধ মানিনি ক্বম্, রোষান্ময়া কিং কৃতম্ ?

খেদোহ্মাস্তু ; নমেহপরাধাতি ভবান্, সর্কেহপরাধা মম ।

তৎ কিং রোদিসি গদগদেন বচসা, কত্যাগ্রতো কৃত্ততে ?

নহেতুশ্চ, কা তবান্মি ? দয়িতা, নাস্মীত্যাতো কৃত্ততে ॥” [বিশ্বনাথঃ ৮৫]

অত্র চের্যাজনিতো মানো নায়িকায়াঃ ॥ ৪৩ ॥ ৭ ॥

টীকানুবাদ । এখন উক্ত দ্বিবিধ ভেদ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছেন—“তত্র” ইত্যাদি ।
পূর্বোক্ত সেই দ্বিবিধ ব্যাকুলতার মধ্যে প্রথম ব্যাকুলতা (যাহা উপদ্রাবক-নিবৃত্তির জন্ম হয়,
তাহা) প্রসিদ্ধ ‘ঘেষ’ নামেই পরিচিত হয়, আর দ্বিতীয়টি (যাহা চিত্ততৃপ্তির জন্ম হয়, তাহা)
‘রতি’শব্দবাচ্য হয় । এখানে ‘রতি’ শব্দে মান ও বিপ্রলম্ব উভয়ই ধরিতে হইবে ।
[গ্রন্থকার বলিতেছেন—] আমি এই উভয়ই পরে স্পষ্ট করিয়া দেখাইব, অর্থাৎ পৃথক
করিয়া উভয়ের স্বরূপ প্রদর্শন করিব । উভয়ের ক্রমিক উদাহরণ যথা—“অনন্তর ক্রোধে
কম্পিতকলেবর চেদিপতি (শিশুপাল) অগ্নিকণার মত দন্তপ্রভা বিস্তার করিয়া
বিষধর সর্পের দ্বায় দীর্ঘনিশ্বাস তাগ করিতে করিতে কাঁকা-বিষ উদগীরণ করিয়াছিলেন ।’
এখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শিশুপালের ঈর্ষ্যাজনিত ঘেষ হইয়াছে ।

এইরূপ—[মানিনী নায়িকার সঙ্গে নায়কের উক্তিপ্রত্যুক্তি । নায়ক সম্বোধনপূর্বক
বালিকা নায়িকাকে বলিলেন—] ‘হে বালে; নায়িকা বলিলেন—হে নাথ । নায়ক—হেমানিনি,
ক্রোধ পরিত্যাগ কর । নায়িকা—আমি ক্রোধবশে কি করিয়াছি ? নায়ক—আমার খেদ
(দুঃখ) জন্মাইতেছ । নায়িকা—তুমি আমার নিকট কোন অপরাধ কর নাই; সমস্ত
অপরাধই আমার । নায়ক—তবে গদগদস্বরে কাঁদিতো কেন ? নায়িকা—কাহার সম্মুখে
কাঁদিচি ? নায়ক—ওগো, এই যে আমার সম্মুখে । নায়িকা—আমি তোমার কে ? নায়ক—
তুমি আমার দয়িতা (প্রিয়া) । নায়িকা—তা’ নই বলিয়াইতো রোদন করিতেছি ।’ এখানে
নায়িকার ঈর্ষ্যাজনিত মান ॥ ৪৩ ॥ ৭ ॥

যেবাহেতুঃ স্বমন্তুং বৈরুবাং চিত্তগং তু যৎ ।

তচ্ছায়াং ক্রতোঁ যান্তে রতিঃ সা ভয়বৃচ্যতে ॥ ৪৪ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ । অথ ক্রমপ্রাপ্তং তরং নিরূপয়তি—“যেবাহেতুঃ” ইতি । যৎ তু যেবাহেতুঃ (যেবাহেতুপাদকং) স্বমন্তুং (স্বাপরাধজনিতং) চিত্তগং বৈরুবাং (কাতর্যং ত্রাসবিশেষ ইতি বাবৎ), তচ্ছায়াং (তাদৃশ-বৈরুবাজনিতায়াং) ক্রতোঁ (চিত্তদ্রবীভাবে সতি) বা রতিঃ আন্তে (ভবতি), সা (রতিঃ) ভয়ং উচ্যতে (তাদৃশভয়রূপাণি রতিভক্তিরূপে স্থায়িত্বং প্রতিপদ্যতে ইতি ভাবঃ) ॥

অর্থনাশঃ—যদা থলু স্বাপরাধজ্ঞানং চিত্তে বৈরুবামুৎপদ্যতে, তচ্ছেন্দ্রে যেবাহেতুপাদ্য চিত্তদ্রবীভাব-পূর্বকং রতিমুৎপাদয়েৎ, তদা সা রতির্যেব ভয়রূপতয়া পরিণতা সতী সংকীর্ণবিধয়া ভক্তিরসন্ত স্থায়িত্বং প্রতিপদ্যতে; যেবাহেতুর্বে তু বৈরুবাস্ত বিরোধিসম্পর্কং ন তথাছমিতি কলিতমিতি ॥ ৪৪ ॥ ৮ ॥

স্নেহঃ পুত্রাদিবিষয়ঃ পাল্য-পালকলক্ষণঃ ।

সেব্য-সেবকভাবোহুঃ, সৌহৃদ্যাক্তজ্বিবিধো বৃধৈঃ ॥ ৪৫ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ । অথ ক্রমপ্রাপ্তং স্নেহং লক্ষয়ন দ্বিধা বিভজ্যতে—“স্নেহঃ” ইতি । স্নেহো দ্বিবিধঃ, তত্র প্রথমঃ পাল্য-পালকলক্ষণঃ (পাল্য-পালকভাবেন লক্ষণীয় ইত্যর্থঃ), স চ পুত্রাদীনদিকৃত্য প্রবর্ত্ত-ইতি পুত্রাদিবিষয়ঃ, অন্তঃ (দ্বিতীয়ঃ পুনঃ) সেব্য-সেবকভাবঃ (সেব্যস্বেন সেবকস্বেন চ লক্ষণীয়ঃ) সঃ (সেব্য-সেবকভাবঃ) অপি বৃধৈঃ (স্নেহাভিজ্ঞৈঃ) বক্ষ্যমাণরীত্যা ত্রিবিধ উক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ ৯ ॥

টীকানুবাদ । অতঃপর ভয়ের স্বরূপ নির্দেশ করিতেছেন—“যেবাহেতুঃ” ইত্যাদি । নিজের অপরাধ বশতঃ যে চিত্তের ‘বৈরুবা’ কাতরতা বা ত্রাস, সেই কাতরতা যদি প্রেমবুদ্ধি না জন্মায়, তাহা হইলে সেই বৈরুবা দ্বারা দ্রবীভূত চিত্তে যে রতিভাব হয়, তাহা ভয় নামে অভিহিত হয়, অর্থাৎ সেই ভয়ানক রতিও ভক্তিরূপে পর্যাবসিত হয় ।

অভিপ্রায় এই যে, নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিলে সম্ভাব্যই চিত্তে কাতরতা বা ত্রাস সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং সেই কাতরতার ফলে চিত্তের দ্রবতাও জন্মে । সেই দ্রবীভূত চিত্তে প্রেমও হইতে পারে, আবার রতিও (প্রেমিও) হইতে পারে; কিন্তু তদবস্থায় যদি প্রেমবুদ্ধি না হইয়া রতিভাব হয়, তাহা হইলে সেই রতিভাবই ভয়নাম ধারণপূর্বক ভক্তিরূপের স্থায়িত্ব হয়, কিন্তু চিত্তগত সেই বৈরুবাই যদি প্রেমবুদ্ধি জন্মায়, তাহা হইলে রতি স্নেহও ভক্তিরূপ জন্মায় না; কারণ, প্রেম হইতেছে ভক্তিরূপের বিরোধী; কাজেই বিরোধী ভাব থাকায় রূপের ক্ষুরণ হয় না ॥ ৪৪ ॥ ৮ ॥

টীকানুবাদ । অতঃপর যথাক্রমে স্নেহের লক্ষণ ও বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন—“স্নেহঃ” ইত্যাদি । স্নেহ দুইপ্রকার—এক পাল্য-পালকভাবরূপ, অপর সেব্যসেবকভাবরূপ । উভয়ে

ভগবদাস্ত-সখ্যাভ্যাং মিশ্রিতং চাপ্লাং জন্তুঃ ॥

যা কৃষ্ণাকারতা চিত্তে তত্ত্বজ্ঞ-ক্রতিশালিনি ॥ ৪৬ ॥ ১০ ॥

পাল্যপালকভাবে, সা বৎসলরতির্ভবেৎ ॥

সেব্য-সেবকভাবেন প্রেয়োরতিরিতীর্ঘ্যতে ॥ ৪৭ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ। যথোক্ত-সেব্য-সেবকভাৱপন্থেহু ত্রৈবিধ্যং দর্শয়তি—“ভগবদাস্ত-সখ্যাভ্যাং” ইতি। ভগবদাস্ত-সখ্যাভ্যাং (ভগবতো-দাসভাবেন একং, স্নেহভাবেন চৈকম্, মিশ্রিতং (দাস্ত-সখ্যাভাব্যুৎ)। [চ’অপরং (তৃতীয়ং স্নেহম্)] জন্তুঃ (কণসংস্থিত, রসশাক্তাঃ)। [তথাচ ভগবতো-দাসভাবেন, ঐতিহ্যভাবেন, তাভ্যাং মিশ্রিতত্বেন চ স্নেহত্ব ত্রৈবিধ্যমিতি ভাবঃ]। তত্র বিদগ্ধ-সম্ভবনিকল্পনং স্বাত্ম্যং, সরস-বিশুদ্ধমিকল্পনং তু সখ্যামিত্যমরোভেদঃ, সেব্য-পুনরুভয়ত্বৈব সম্ভবগতেতি বিজ্ঞেয়ম্। “ভগবদাস্ত-ক্রতিশালিনি (তাদৃশস্নেহ-বশেন দ্রবতায়ুক্তে) চিত্তে পাল্য-পালকভাবেন যা কৃষ্ণাকারতা, সা ‘বৎসলরতিঃ’ (বাৎসল্যাপনয়নী রতিঃ) ভবেৎ। যথা শ্রীকৃষ্ণ প্রতি যশোদারায়। [তাদৃশে এব চিত্তে]। সেব্য-সেবকভাবে [যা কৃষ্ণাকারতা, সা] ‘প্রেয়োরতিঃ’ ইতি নির্ধায়ে (কথ্যতে, রসজ্ঞেরিতি শেষঃ)। যথা শ্রীকৃষ্ণ প্রতি অক্রূরাদীনাম্-ইত্যাহনীয়মিতি। ৪৬—৪৭ ॥ ১০—১১ ॥

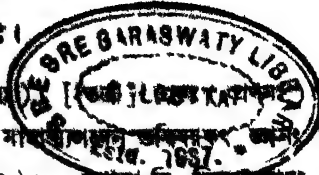
হর্ষশ্চিন্ত-সমুদ্রাসঃ কথ্যতে স চতুর্বিধঃ।

একঃ পরানন্দময়ঃ শ্রীশ-মাহাত্ম্যাকারণম্ ॥ ৪৮ ॥ ১২ ॥

সরলার্থঃ। অগ্ৰ ক্রমপ্রাপ্তং হর্ষং লক্ষয়ন্ত তত্ত্বদান্ দর্শয়তি—“হর্ষঃ” ইত্যাদি। চিন্তাসমুদ্রাসঃ (‘চিন্তিত সম্যক্’ উদ্রাসঃ-স্মরণং সুখবিশেষ ইতি যাবৎ) হর্ষঃ (হর্ষণকেন) কথ্যতে (পশ্চিৎতৈরিতিশেষঃ)।

প্রথমোক্ত স্নেহ পুত্রাদি বিষয়ে সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় স্নেহটিকে রসভিজ্ঞ পশ্চিৎতগণ বক্ষ্যমাণ নিয়মে তিন প্রকার নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥ ৯ ॥

টীকানুবাদ। পূর্বোক্ত সেব্য-সেবকভাবাত্মক স্নেহের তিনপ্রকার ভেদ প্রদর্শন করিতে-
ছেন—“ভগবদাস্ত” ইত্যাদি। স্নেহ তিনপ্রকার—ভগবানের দাসভাবে প্রথম, বন্ধুভাবে দ্বিতীয় এবং দাসতাব ও সখ্যাতাবের মিশ্রণে তৃতীয়। (তন্মধ্যে) দাস্ত ও সখ্যের প্রভেদ এই যে, দাস্তে বিশেষভাবে সঙ্কল্পবুদ্ধি থাকে, আর সখ্যে বিশ্বাসের আভিযা থাকে। ‘সেব্য’-সম্বন্ধ উভয় স্থলেই সমান থাকে। সেই স্নেহবশে দ্রবীভূত চিত্তে পাল্য-পালকভাবে—আমি পালক, শ্রীকৃষ্ণ আমার পালনীয়, এইভাবে যে কৃষ্ণাকারতা, তাহা হয় ‘বৎসল-রতি’ নামে প্রসিদ্ধ। যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যশোদার ছিল। আবার স্নেহপ্রযুক্ত দ্রবীভূত চিত্তে সেব্য-সেবকভাবে—আমি সেবক, শ্রীকৃষ্ণ আমার সেবনীয় (আরাধ্য), এইভাবে যে কৃষ্ণাকারতা, রসজ্ঞ পশ্চিৎতগণ অত্যাধিক ‘প্রেয়োরতি’ নামে নির্দেশ করিয়া থাকেন। যেমন—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অক্রূর

স চ (হর্ষঃ) চতুর্বিধঃ (বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ চতুঃপ্রকারঃ) (পরমানন্দরূপঃ), [স চ] শ্রীশ-মাহাত্ম্যাকারণং (অত্র সাহস্রাংশুভুক্তিঃ) (অত্র বিবক্ষিতম্, তত্শ্চ শ্রীশত ভগবতঃ মাহাত্ম্যজ্ঞানজনকঃ ভবতীত্যর্থঃ) । এতৎসংগ্রহঃ পৰমানন্দ-
জনরূপতয়া প্রাচুর্যবন্ ভগবদ্ব্যাহিমোপলব্ধৌ যোগ্যতায় জনয়তীতি চ্চাবঃ ॥ ৪৮ ॥ ১২ ॥

তজ্জ্ঞানায়ঃ ক্রতো শুদ্ধা রতির্গোবিন্দগোচরা ।

এতদন্তং হি শাস্ত্রেষু সাধনান্নানমিথ্যতে ॥ ৪৯ ॥ ১৩ ॥

সরলার্থঃ । অথ তত্ত্বংপন্নায় রতিমুপদিশতি—“তজ্জ্ঞানায়” ইতি । তজ্জ্ঞানায় (তেন
হর্ষণে সমুৎপাদিতায়) ক্রতো সত্যং গোবিন্দগোচরা (ভগবদ্বিষয়া) শুদ্ধা (ভাবান্তরৈরসংলব্ধত্বাদ্
বিশুদ্ধা) রতিঃ [ভবতি] । শাস্ত্রেষু (সাধনগ্রন্থেষু) সাধনান্নানং (পরমার্থলাভোপায়কণনং) এতদন্তং
হি (এতদবসানমেব, নাতঃ পরমপি কিঞ্চিং) ইত্যতে (কাম্যতে—পরমপুরুষার্ণিভিরিতি শেষঃ) ।
উচ্চাষচভেদভিরেষু সাধনেষু ইদমেব পরং সাধনং—যদ্ ভগবতি বিশুদ্ধা রতিঃ, তত্রৈব সর্বেষাং
শাস্ত্রাণাং তাৎপর্যপণ্যবসানং । তজ্জ্ঞানং ভগবতঃ মৈত্রেয়ং প্রতি—

“তাবৎ কন্ম্যাণ্যপেক্ষান্তে সাধনানি চ সর্গাঃ ।

রতিন্ জায়তে যাবদ্ ময়ি শুদ্ধা পরাশ্রয়ি ॥” ইতি ॥ [বিঃ পৃঃ ৮৭] ৪৯ ॥ ১৩ ॥

ত্রীড়া-বিকৃতবাগ্-বেষ-চেষ্টাদিজনিতোহপরঃ ।

তজ্জ্ঞানায়ঃ ক্রতো চেতোবিকাসো হান উচ্যতে ॥ ৫০ ॥ ১৪ ॥

সরলার্থঃ । অর্থ দ্বিতীয় প্রকারে দর্শয়তি—“ত্রীড়া” ইতি অপরঃ (দ্বিতীয়ঃ হর্ষস্ত)

টীকানুবাদ । এখন ক্রমপ্রাপ্ত হর্ষের লক্ষণ ও প্রকারভেদ প্রদর্শন করিতেছেন—
“হর্ষঃ” ইতি । প্রিয় বস্তুর সংযোগে যে চিত্তের উল্লাস, তাহার নাম হর্ষ । সেই হর্ষকে চারি-
প্রকার বলা হয় । তন্মধ্যে প্রথমটী পরমানন্দময়, এবং উহাই ভগবানের মহিমা জানিবার
প্রধান উপায় । এখানে “শ্রীশ-মাহাত্ম্যাকারণম্” কথায় ভগবানের মাহাত্ম্যানিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধিতে
হইবে । অভিপ্রায় এই যে, এই পরমানন্দজন হর্ষ হইতেই ভগবানের মাহাত্ম্য নিষয়ে যথার্থ
জ্ঞান উৎপন্ন হয় ॥ ৪৮ ॥ ১২ ॥

টীকানুবাদ । উক্ত পরমানন্দ হইতে সমুৎপন্ন রতিভাবের পরিচয় দিতেছেন—“তজ্জ্ঞানায়”
ইতি । উক্ত পরমানন্দ দ্বারা আবৃত্ত চিত্তে গোবিন্দনিষয়ে যে রতি জন্মে, তাহা শুদ্ধা রতি ।
শাস্ত্রেতে যতপ্রকার ভক্তি-সাধনের উপদেশ আছে, এখানেই সে সকলের পর্যাবসান বা পরি-
সমাপ্তি, অর্থাৎ ইহার পর আর কোন সাধনের অপেক্ষা থাকে না । একথা স্বয়ং ভগবান্‌ই
মৈত্রেয়কে বলিয়াছেন—‘সমস্ত কর্ম ও সমস্ত সাধনের সেই পর্য্যন্তই অপেক্ষা, যে পর্য্যন্ত পর-
মাত্মরূপী আমাতে বিশুদ্ধা রতি না জন্মে ।’ ইতি ॥ ৪৯ ॥ ১৩ ॥

টীকানুবাদ । হর্ষের দ্বিতীয় ভেদ প্রদর্শন করিতেছেন—“ত্রীড়া” ইত্যাদি । ত্রীড়া অর্থ

ব্রীড়াবিকৃত-বাগ্-বেব-চেট্টাদিজনিতঃ (ব্রীড়য়া লজ্জয়া কৃত্যঃ বে বাগ্-বেব-চেট্টাদয়ঃ, তৈঃ কার্যৈঃ উৎপাদিতঃ ভবতি) । তজ্জন্মায়ান্ (তাদৃশহর্ষকৃতায়ান্) ক্রতো সত্যান্ চেতোবিকাসঃ (মনস উন্নয়নঃ) হাসঃ (হাসরূপঃ হ্যারিতাবঃ) উচ্যতে ॥ ৫০ ॥ ১৪ ॥

লোকোত্তর-চমৎকারি-বস্তুদর্শনজঃ পরঃ ।

তজ্জন্মায়ান্ ক্রতো চেতোবিকাসো বিন্ময়ো যতঃ ॥ ৫১ ॥ ১৫ ॥

সরসার্থঃ । হর্ষত তৃতীয় রূপমাহ—“লোকো” ইতি । অপরঃ (তৃতীয়ঃ হর্ষঃ) লোকোত্তর-চমৎকারি-বস্তুদর্শনজঃ (অলৌকিক-চমৎকারজনকং যৎ বস্তু, তন্ত দর্শনাৎ জাতঃ, ভবতীতি শেষঃ) । তজ্জন্মায়ান্ ক্রতো সত্যান্ [যঃ] চেতোবিকাসঃ (চিত্তপ্রসাদঃ), [সঃ] বিন্ময়ঃ (তদাখ্যঃ হ্যারিতাবঃ) যতঃ (পণ্ডিতানাং মনসঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৫১ ॥ ১৫ ॥

যুদ্ধাদি-তাপজনিতো বীরগাণ্ জায়তে পরঃ ।

জিতচিত্তস্য বিস্তারো দ্রুতশ্চোৎসাহ উচ্যতে ॥ ৫২ ॥ ১৬ ॥

সরসার্থঃ । হর্ষত চতুর্থ প্রকারমাহ—“যুদ্ধাদি” ইতি । যুদ্ধাদি-তাপজনিতঃ (যুদ্ধাদিকৃত্যঃ তাপাৎ জনিতঃ) পরঃ (চতুর্থঃ হর্ষঃ) বীরগাণ্ (যোদ্ধৃগাণ্) জায়তে । দ্রুতস্ত জিতচিত্তস্ত (জিতস্ত জেতুং প্রবৃত্তস্ত যং চিত্তং, তন্ত যঃ) বিস্তারঃ, [সঃ] উৎসাহ উচ্যতে [নিষক্তিঃ কথ্যত ইত্যর্থঃ] ॥ ৫২ ॥ ১৬ ॥

ইষ্ট-বিচ্ছেদজনিতো যশ্চিন্তে ক্রিয়তোদয়ঃ ।

তজ্জন্মায়ান্ ক্রতো বিষ্কারততা শোক উচ্যতে ॥ ৫৩ ॥ ১৭ ॥

সরসার্থঃ । ক্রমপ্রাপ্ত্য শোকং লক্ষয়তি—“ইষ্ট” ইতি । ইষ্টবিচ্ছেদজনিতঃ (ইষ্টস্ত—অভি-লজ্জা । লজ্জাবশতঃ বিকৃত (অগ্ৰগাভূত) বাকা, বেশ ও শারীর চেষ্টাপ্রভৃতি কারণ হইতে দ্বিতীয় প্রকার হর্ষ উৎপন্ন হয় । তাদৃশ হর্ষবশতঃ দ্রবতা উপস্থিত হইলে চিন্তের যে বিকাশ (উন্নয়ন) জন্মে, তাহাকে হাস (হাস্য) বলা হয় ॥ ৫০ ॥ ১৪ ॥

টীকানুবাদ । হর্ষের তৃতীয় বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন—“লোকো” ইতি । অলৌকিক আশ্চর্য্যজনক বস্তুবিশেষের দর্শনবশতঃ আর একপ্রকার হর্ষ জন্মে, তাহাই হর্ষের তৃতীয় বিভাগ । তাদৃশ হর্ষজনিত দ্রাব্যবস্থায় যে, চিন্তের বিকাশ, তাহা ‘বিন্ময়’ বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ৫১ ॥ ১৫ ॥

টীকানুবাদ । হর্ষের চতুর্থ বিভাগ দেখাইতেছেন—“যুদ্ধাদি” ইতি । যুদ্ধাদিবিধি তাপ-বশতও আর একপ্রকার (চতুর্থ) হর্ষ জন্মে, তাহা কেবল বীরগণের সম্বন্ধেই ঘটিয়া থাকে । জন্মে প্রবৃত্ত অর্থাৎ কেবল জয় করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছে মাত্র, এমন ব্যক্তির দ্রবীভূত চিন্তের যে বিস্তার বা বিকাশ, তাহাকে ‘উৎসাহ’ বলা হইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥ ১৬ ॥

লবিতবন্ধনঃ বিচ্ছেদেন বিরোগেন জনিতঃ উৎপাদিতঃ) চিত্তে যঃ ক্লিষ্টভাবনঃ (ক্লিষ্টভাৱাঃ—ক্লেশত উদয়ঃ), তজ্জ্ঞানায় (তাদৃশক্লেশোৎপাদিতায়াং) জ্ঞাতো সত্যায়, বিষ্টা (চিত্তে প্রবিষ্টা) অরততা (অরতিঃ) শোকঃ উচ্যতে । ইষ্টবিরোগবশেন জায়মানা ক্লিষ্টতা যদি চিত্তং জবীকরোতি, তন্নিঃসৃত চিত্তে যদি অরতিরাবির্ভবতি, তদা সারতির্যেব শোক-শব্দবাচ্যা ভবতীতি ভাঃ ॥ ৫৩ ॥ ১৭ ॥

দয়া যুগা স্মাদ্বিময়-তুচ্ছজ্ঞানদীর্ঘিকা ।

তয়া দ্রুতে তু মনসি জুগুপ্সা জায়তে ত্রিধা ॥ ৫৪ ॥ ১৮ ॥

সম্বলার্থঃ । অধোনানীমূপাত্য জ্ঞতিহেতু লক্ষয়তি—“দয়া” ইতি । বিষয়তুচ্ছজ্ঞান-দীর্ঘিকা (বিষয়াণাং শব্দস্পর্শাদীনাম্ তুচ্ছজ্ঞানেন হেয়ত্ববুদ্ধ্যা দীর্ঘিকা—দীর্ঘা বা) যুগা (অল্পপাদেয়তাবুদ্ধিঃ, সা) দয়া ভাৱঃ । তয়া (যুগা) দ্রুতে মনসি তু ত্রিধা (ত্রিপ্রকারা) জুগুপ্সা জায়তে । বিষয়েষু তুচ্ছজ্ঞানন্ত ত্রিবিধকারণজন্তয়েন তজ্জ্ঞানায় জুগুপ্সায়া অপি ত্রৈবিধাধিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৪ ॥ ১৮ ॥

পুতিত্রণাদিবিষয়ে কথিতোদ্বিগিনী বৃথৈঃ ।

শ্মশানোশ-পিশাচাদিবিষয়া ক্ৰোভিনী ভবেৎ ॥ ৫৫ ॥ ১৯ ॥

দেহেন্দ্রিয়াদিতুঃখে হবিচারণ-পুরঃসরা ।

যুগা শুদ্ধেতি কবিত্তিঃ সা জুগুপ্সা প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৫৬ ॥ ২০ ॥

সম্বলার্থঃ । উক্তসেবন্তু ত্রৈবিধ্যং দর্শয়তি—“পুতি-ত্রণাদি” ইতি শাস্ত্রায় । পুতিত্রণাদিবিষয়ে (দুর্গন্ধিত্রণাদিবিষয়ে) [জায়মানা জুগুপ্সা] বৃথৈঃ (পণ্ডিতৈঃ) উদ্বিগিনী (চিন্তোদ্বিগকারিণী) কথিতা । শ্মশানোশ-পিশাচাদিবিষয়া (শ্মশানগত-পিশাচাদিবিষয়ে জায়মানা জুগুপ্সা) ক্ৰোভিনী

টীকানুবাদ । অতঃপর ক্রমপ্রাপ্ত শোকের লক্ষণ বলিতেছেন—“ইচ্ছ” ইত্যাদি । শ্রিয় বস্তুর বিচ্ছেদবশতঃ চিত্তে যে, ক্লিষ্টতার (ক্লেশের) আবির্ভাব হয়, সেই ক্লিষ্টতাবশতঃ জবীভূত চিত্তে প্রনিষ্টা (প্রকাশিতা) যে অরততা অর্থাৎ অপ্রীতিভাব, তাহা পণ্ডিতগণকর্তৃক শোক বলিয়া কথিত হয় ॥ ৫৩ ॥ ১৭ ॥

টীকানুবাদ । অতঃপর চিত্তদ্রুতিকর দয়ার লক্ষণ বলিতেছেন—“দয়া” ইত্যাদি । শব্দ-স্পর্শাদি ভোগ্যবিষয়ের তুচ্ছ বা অসারতাজ্ঞানের ফলে তদ্বিময়ে যে প্রকল যুগা (অনাদয়বুদ্ধি) জন্মে, তাহার নাম দয়া । সেই দয়াবশতঃ জবীভূত চিত্তে তিনপ্রকার জুগুপ্সা উপস্থিত হয় ॥ ৫৪ ॥ ১৮ ॥

টীকানুবাদ । পরবর্তী দুইটা শ্লোকে জুগুপ্সার ত্রিবিধতাব প্রদর্শন করিতেছেন—“পুতি” ইত্যাদি ।

পুতিত্রণাদি বিষয়ে অর্থাৎ দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষতপ্রভৃতি সম্বন্ধে যে জুগুপ্সা (যুগা), পণ্ডিতগণ তাহাকে ‘উদ্বিগিনী’ (উদ্বিগকারিণী) বলিয়া থাকেন । শ্মশানস্থিত পিশাচপ্রভৃতি দর্শনে

(চিত্তচাক্ষু্যাকারিণী) ভবেৎ । দেহেন্দ্রিয়াদিদুঃখে (দেহেন্দ্রিয়াদিসমুখে দুঃখে) কু [বা] অবিচারপ-
পূরঃসরা (অবিবেকপূর্বিকা) ঘৃণা, সা-জুগুপ্সা কবিত্তঃ শুদ্ধা-ইতি প্রকীৰ্ত্তিতা (কথিতার্থঃ) ।

অসমাপনঃ—জুগুপ্সা হি কার্য্যভেদেন কারণভেদেন চ ত্রিধা সম্পত্ততে । তত্র বিষয়বিশেষে দোষ-
দর্শনাৎ জায়মানা জুগুপ্সা কদাচিৎ চিত্তমুদ্ধেজয়তি, কদাচিচ্চ বিকোভয়তি, বিকোভিতং চ তিত্তমনবস্থং
ভ্রাম্যতি ; কদাচিচ্চা অবিবেকবশাৎ অনাস্থস্থ দেহেন্দ্রিয়াদিসু আস্থ্যভাবমধ্যারোপয়তো দেহেন্দ্রিয়াদি-
নিবন্ধনেষু দুঃখেষু স্বত এব ঘৃণা সংজায়তে । অল্পপচরিতরূপবাদন্তাঃ শুদ্ধভেতি সর্ব্বং নিরবচ্ছম ।
ত্রিধা ভিন্নায়া অপি জুগুপ্সায়াঃ স্থায়িতাবশে বীভৎসাখ্যা বসোহভিব্যজাতে । তদুদাহরণানি—

“উত্তানোচ্ছুন-মগ্নু কপাটিতোদরসন্নিভে ।

ক্রেদিনি জীৱণে প্রীতিরকুসেঃ কস্ত জায়তে ॥” [বৈরাগ্যশতকম্]

অত্র উদ্বেগিনী জুগুপ্সা ।

“উৎকতোৎকৃত্য কৃতিং প্রথমমথ পৃথুচ্ছোথভূয়াংসি মাংসা-

জ্বংস-ক্ষিক-পৃষ্ঠপি গাত্তবয়বস্থলভান্তাগ্রগন্ধীনি জগ্মুঃ ।

আন্তঃ পর্য্যস্তনেত্রঃ প্রকটিতদশনঃ প্রোতরকঃ করকাদ্-

অঙ্গস্থাদস্থিসংস্থং স্থপুটগতমপি ক্রবানবাগ্রমতি ॥” [মালতীমাধবম্]

অত্র গাধবস্ত শ্মশানদৃশ্যদর্শনজনিতা ক্ষোভিনী জুগুপ্সা ।

যে জুগুপ্সা হয়, তাহাকে ‘ক্ষোভিনী’ (চিত্তের চাক্ষু্যাকর) বলা হইয়া থাকে । আর দেহ ও
ইন্দ্রিয়প্রভৃতির বৈকল্যজনিত দুঃখে যে অনিবেকপূর্ব্বিক ঘৃণা, পশ্চিৎগত তাহাকে শুদ্ধা জুগুপ্সা
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

অভিপ্রায় এই যে, জুগুপ্সা অর্থ ঘৃণা । ঘৃণার কারণ অনেক প্রকার, এবং উহার ফলও
বিভিন্ন প্রকার, এইরূপ কার্য্য ও কাবগত পার্থক্যানুসারে জুগুপ্সা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে ।
ভোগ্য বিষয়ে দোষদর্শন হইলে সেই নিময়ের উপর সহজেই ঘৃণা উপস্থিত হয়, এবং মনের মধ্যে
বিষম উদ্বেগের সঞ্চার হয় ; এই জন্ম ঐ ঘৃণাকে ‘উদ্বেগিনী’ বলা হয় । কখনও না ঐ ঘৃণা
চিত্তের বিকোভ বা চাক্ষু্য জন্মায ; চকল চিত্ত অস্থিভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় ; এই জন্ম ঐরূপ
জুগুপ্সাকে ‘ক্ষোভিনী’ বলা হয় । কখনও আবার অবিবেকবশতঃ দেহেন্দ্রিয়াদিতে আস্থ্যবুদ্ধি
আবোপ করিয়া দেহেন্দ্রিয়াদিগত দুঃখে আপনা হইতেই যে ঘৃণা উপস্থিত হয়, তাহা ‘শুদ্ধা’
জুগুপ্সা নামে অভিহিত হয় । কারণ, ঐরূপ ঘৃণাই যথার্থ ঘৃণা, উহাতে অপর কোনও গোণ-
ভাবের সম্পর্ক নাই ।

উক্ত তিনপ্রকার জুগুপ্সাই যখন স্থায়ী-ভাবরূপে প্রকাশ পায়, তখন উহার বীভৎস-
রসরূপে পরিণত হয় । উক্ত তিনপ্রকার জুগুপ্সার ক্রমিক উদাহরণ যথা—‘উত্তানোচ্ছবে (চীৎ
হইয়া) আছে, এখন একটা ভেকের স্ফীত উদর নিদারণ করিয়া রাখিলে বেকরূপ দৃশ্য হয়, ঠিক
সেইরূপ ক্রমেযুক্ত ত্রীতরণে—মূঢ় না হইলে কোন ব্যক্তির প্রীতি জন্মে ? এখানে উদ্বেগিনী
জুগুপ্সা, অর্থাৎ ঘৃণার সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগপরিণত হইতেছে বুঝিতে হইবে ।

“বলিতিবুধমাক্রান্তং পলিতিভুক্তিঃ শিরঃ।”

গাত্রাণি শিথিলায়ত্তে, তুচ্ছকা ভক্ষণায়ত্তে ॥ [বৈরাগ্যশতকং]

অত্র শারীর-দৌহ্যনিবন্ধনা স্বপ্না ॥ ৫৫-৫৬ ॥ ১৯-২০ ॥

যা তু শোচ্যস্ত রক্ষার্থং প্রযুক্তিরমুকম্পয়া।

তয়া ক্রতে তু মনসি দয়োৎসাহঃ স্মৃতো বুধৈঃ ॥ ৫৭ ॥ ২১ ॥

সম্বলার্থঃ। অধেদানীং প্রসক্ত উৎসাহভেদান্ নিরূপয়ন্ প্রথমং দয়োৎসাহং লক্ষয়তি—
“যা তু” ইতি। শোচ্যস্ত (শোচনীয়স্ত) রক্ষার্থং (শোকবারণার্থং) তু অত্মকম্পয়া (দয়য়া) যা প্রযুক্তিঃ
(চেষ্টা), তয়া (প্রযুক্ত্যা) ক্রতে মনসি তু (পুনঃ) [জায়মানঃ উৎসাহঃ] বুধৈঃ দয়োৎসাহঃ স্মৃতঃ
(দয়োৎসাহনারা কথিত ইত্যর্থঃ)।

দয়োৎসাহস্বায়িকো দয়ানীরো যথা—নাগানন্দে—

“শিরামুখৈঃ ক্রন্দত এব রক্তম্, অস্ত্রাপি দেহে মম মাংসমস্তি।

তুষ্টিং ন পশ্যামি তবাপি তবৎ, কিং ভক্ষণাৎ স্বং বিরতো গক্ষ্যাম্ ॥” ইতি।

অত্র গরুড়শত্ৰুং প্রতি নাগকুলরক্ষার্থং দয়মানস্ত্র জীমূতবাহনস্ত্র উৎসাহঃ স্মৃতিতঃ ॥ ৫৭ ॥ ২১ ॥

[‘মালতীমাধব’ নাটকের মাধব শ্মশানে মৃত-মাংসভোজনে রত প্রেতের বর্ণনা করি-
তেছেন—] ‘এই প্রেতদরিদ্র অর্থাৎ ক্ষুধার্ত প্রেত বেচারী ক্রোড়স্থ মৃত শরীর হইতে প্রথমে
পুনঃ পুনঃ চর্ম্ম কর্ত্তন করিয়া অনন্তর যে সকল স্থানে স্থূল মাংস অধিক পরিমাণে আছে,
সেই স্বন্ধ, নিতম্ব ও পৃষ্ঠাদি অবয়বগত সহজলভ্য অতিদুর্গন্ধময় মাংসসমূহ ভক্ষণ করিয়া
কাতরভাবে চতুর্দিকে দৃষ্টিনিষ্কপপূর্ব্বক দাঁত বাতির করিয়া অস্থিলাগ্ন ও শিরাগ্রস্থিমধ্যস্থ
মাংস পর্গাস্ত নিশ্চিস্তচিত্তে ভক্ষণ করিতেছে।’ এখানে শ্মশানদৃশ্য দর্শনে ঘৃণা ও তচ্ছদ্য
মানসিক চাকলা প্রদর্শিত হইয়াছে।

[কেহ নিজের দৈহিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—] ‘বলি’ আসিয়া মুখ
আক্রমণ করিয়াছে অর্থাৎ মুখের চর্ম্ম শিথিল হইয়াছে; পলিতে (পক্কতায়) শির চিত্তিত করিয়াছে
অর্থাৎ মস্তকের চুল সকল সাদা হইয়াছে, এবং সমস্ত অঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু
তৃষ্ণা (জীবিতাশা) কেবল ভক্ষণের মত কার্য্য করিতেছে।’

এখানে স্ত্রীয় শরীরের দুর্ব্বাস্থাজনিত দুঃখে ঘৃণা প্রকাশ করা হইয়াছে ॥ ৫৫-৫৬ ॥ ১৯-২০ ॥

টীকানুবাদ। এই প্রসঙ্গে এখন এখানে উৎসাহের প্রভেদ নির্দেশ করিতে বাইয়া
প্রথমে দয়োৎসাহের লক্ষণ বলিতেছেন—“যা তু” ইত্যাদি।

দয়াবশতঃ কোনও শোকার্ত্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার জন্য যে চেষ্টা হয়, সেই চেষ্টার
কালে অবীভূত চিত্তে যে উৎসাহ জন্মে, তাহা ‘দয়োৎসাহ’ বলিয়া কথিত হয়।

সর্বস্বমপি দাত্যামি প্রার্থয়েতি চ যো মহান্।

উত্তমো দ্রুতচিন্তস্ত দানোৎসাহঃ স উচ্যতে ॥ ৫৮ ॥ ২২ ॥

সরলার্থঃ। অথ দানোৎসাহং লক্ষয়তি—“সর্বস্বম্” ইতি। [হে বাচক, স্বঃ] প্রার্থয়, সর্বস্বং (সর্বসম্পদম্) অপি [তুভ্যং] দাত্যামি—ইতি (ইৎ) দ্রুতচিন্তস্ত যঃ মহান্ উত্তমঃ (উৎসাহঃ), সঃ দানোৎসাহঃ উচ্যতে (কথ্যতে, বৃথৈরিত্যিৎ)।

অথ দানোৎসাহস্যায়িকো বীরো যথা—“ত্যাগঃ সপ্তসমুদ্র-মুক্তিসমসী-নির্ব্যাজমানাবধিঃ” ইতি।

অত্র হি পরশুরামস্ত দানবিষয়ক উৎসাহ উপলক্ষিতঃ ॥ ৫৮ ॥ ২২ ॥

তথা স্বধর্ম্মরক্ষার্থং যা প্ররুতিঃ প্রযত্নতঃ।

তয়া চিন্তস্ত বিস্তারো ধর্ম্মোৎসাহো দ্রুতৌ ভবেৎ ॥ ৫৯ ॥ ২৩ ॥

সরলার্থঃ। অথ ধর্ম্মোৎসাহং নিরূপয়তি—“তথা” ইতি। তথা, স্বধর্ম্মরক্ষার্থং (স্বত্ব ধর্ম্মরক্ষণায়) প্রযত্নতঃ (প্রকৃষ্টেন যত্নেন) যা প্ররুতিঃ, তয়া চেষ্টয়া দ্রুতৌ সত্যং চিন্তস্ত বিস্তারো (বিকাসঃ—উৎসাহ ইতি যাবৎ) ধর্ম্মোৎসাহঃ (তন্ময়া ব্যবহৃতঃ) ভবেৎ। স্বধর্ম্মরক্ষিপালনার্থং প্রযত্ন-পূর্ব্বিকয়া চেষ্টয়া দ্রবীভূতে চিন্তে যদি উৎসাহো জায়েত, তদা স ধর্ম্মোৎসাহনাক্ষা ব্যপদিগ্ধত ইতি ভাবঃ।

উক্ত দয়োৎসাহের স্থানিভাবনিবন্ধন রস হইলে তাহাকে বলে দয়াবীর। উদাহরণ—নাগানন্দনামক নাটকে [জীমূতবাহন বলিতেছেন—] ‘হে গরুড়, এখনও আমার শিরার অগ্রভাগ হইতে রক্ত ক্ষরণ হইতেছে, এবং এখনও আমার দেহে মাংস রহিয়াছে; অথচ তোমারও দেখিতেছি তৃপ্তি হয়নাই, তথাপি তুমি ভক্ষণ হইতে বিরত হইলে কেন?’ এখানে নাগবংশরক্ষার্থ দয়াপরবশ রাজা জীমূতবাহনের উৎসাহ প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ৫৭ ॥ ২১ ॥

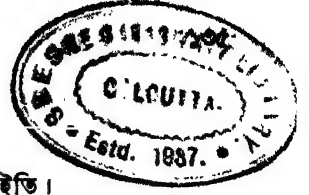
টীকামুবাদ। ইহার পর দানোৎসাহের লক্ষণ বলিতেছেন—“সর্বস্বম্” ইত্যাদি। ‘তুমি প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে সর্বস্ব দান করিব, এই ভাবে দ্রবীভূত চিন্তে যে মহৎ উৎসাহের সঞ্চার হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে ‘দানোৎসাহ’ বলিয়া থাকেন।

দানোৎসাহনিবন্ধন বীরতাব যথা—বীরচরিতে পরশুরামের প্রতি উক্তি—“সপ্তসমুদ্রবেষ্টিত সমস্ত পৃথিবীদান যাহার ত্যাগের সীমা” ইত্যাদি। এখানে পরশুরামের দানবিষয়ক উৎসাহ বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৫৮ ॥ ২২ ॥

টীকামুবাদ। ইহার পর ধর্ম্মোৎসাহ নিরূপণ করিতেছেন—“তথা” ইত্যাদি। স্বধর্ম্ম-রক্ষার নিমিত্ত বিশেষ যত্নসহকারে যে চেষ্টা, এবং সেই চেষ্টার দ্বারা দ্রবীভূত চিন্তের যে বিস্তার (উৎসাহ), তাহা ‘ধর্ম্মোৎসাহ’ নামে অভিহিত হয়।

অভিপ্রায় এই যে, নিজের ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য আন্তরিক যত্নসহকারে চেষ্টা করিতে বাইয়া

দ্বিতীয় উদাহরণ।

তত্ত্ব ধর্মোৎসাহকারিকো বীরো যথা—মহাভারতে—

“রাজ্য চ বহু দেহস্ত ভার্যা ভ্রাতৃহতাস্ত যে।

যচ্চ লোকে মমারন্তং তদ্ ধর্ম্যায় সদোত্তমং ॥” ইতি।

অত্র চ ধর্মবিষয়ে মহারাজ-যুগিষ্ঠিরস্ত মহান উৎসাহঃ প্রখ্যাপিতঃ ॥

অত্রৈদমবধেয়ম্—উৎসাহো হি বীররসস্ত স্থায়ী ভাবঃ প্রখ্যাতঃ। স চেহৎসাহো দয়া-দান-ধর্মৈঃ সংস্কৃত্যে, তদা তদাপ্রবণং বীরং ‘দয়াবীরঃ’ ইতি, ‘দানবীরঃ’ ইতি, ‘ধর্মবীরঃ’ ইতি চাচক্ষতে স্বধিরঃ। উদাহরণান্তরমন্তুসন্ধেয়ম্ ॥ ৫৯ ॥ ২৩ ॥

বলীকারাখ্য-বৈরাগ্যং যৎ কাম্যাম্পৃহতাত্মকম্।

তেন দ্রুতন্ত চিত্তস্ত প্রকাশঃ শম উচ্যতে ॥ ৬০ ॥ ২৪ ॥

সম্মেলনঃ। অধোদানীং প্রথমমভিহিতেষু চিত্তজ্ঞাবকেষু আদিপদোপাদেয়ং শমং লক্ষণমিতি—
“বলীকারাখ্য” ইত্যাদি। কাম্যাম্পৃহতাত্মকং (কামেষু ঐহিকামুখিকবিষয়েষু অম্পৃহতা বৈতৃক্যং, তদ্রূপং) যৎ ‘বলীকারাখ্য’-বৈরাগ্যং (বলীকারনামকং বৈরাগ্যং), তদন্তং পতঞ্জলিনা—“দৃষ্টোত্তমশ্রবিকবিষয়-
বিভূক্ত্য বলীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্” ইতি। তেন দ্রুতন্ত (দ্রবীভূতন্ত) চিত্তস্ত প্রকাশঃ (ক্ষারীভাবঃ) শমঃ (শান্তিঃ) উচ্যতে।

চিত্ত যদি দ্রবীভূত হয় (গলিয়া যায়), এবং তাহার সঙ্গে যদি উৎসাহের সঞ্চার হয়, তাহা হইলে সেই উৎসাহকে ‘ধর্মোৎসাহ’ নামে নির্দেশ করা হয়।

ধর্মবীরের উদাহরণ যথা মহাভারতে—‘রাজা, ধন, দেহ, ভার্যা, ভ্রাতা ও পুত্রপ্রভৃতি, এবং জগতে আরও যাহা কিছু আমার অধিকারভুক্ত আছে, সে সমস্তই ধর্মার্থ প্রদানের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে।’ এখানে মহারাজ যুগিষ্ঠিরের ধর্মবিষয়ে মহান উৎসাহ প্রদর্শিত হইয়াছে।

এখানে ইহা বুঝিতে হইবে যে, উৎসাহ হইতেছে—বীররসের স্থায়ীভাব, অর্থাৎ উৎসাহই অপরাপর কারণের সহযোগে বীররসে পরিণত হয়। উক্ত উৎসাহই যদি দয়া, দান ও ধর্মের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে উৎসাহসম্পন্ন বীরপুরুষকে দয়াবীর, দানবীর ও ধর্মবীর নামে আখ্যাত করা হয়। এসকলের আরও উদাহরণ অনুসন্ধান করিয়া লইবে ॥ ৫৯ ॥ ২৩ ॥

টীকাগুনাদ। চিত্তের দ্রুতিকর হেতুপ্রকাশক কারিকান্বিত ‘আদি’ (দয়াদয়ঃ) শব্দে ‘শম’ নামক স্থায়ীভাব গ্রহণ করিতে হইবে। এখন সেই ‘শম’র লক্ষণ বলিতেছেন—
“বলীকারাখ্য” ইত্যাদি।

ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ্যবিষয়ে অম্পৃহতা বা অনাকাঙ্ক্ষারূপে ‘বলীকার’ নামক বৈরাগ্য,

সমস্থায়িকঃ শাস্তরসো যথা—

“কদা বারাণসীয়াহি স্তম্ভধুনীমৌলি বসন,

বসানঃ কোপীনঃ শিরসি নিদধানোহঙ্গুলিপুটম্ ।

অয়ে গোৱীনাথঃ ত্রিপুরহরঃ শস্তো ত্রিনয়ন,

প্রসীদেতি ক্রোশন্ নিমিষমিব নেম্যামি দিবসান্ ॥” [উদ্ভটঃ]

অত্র সংজ্ঞাতবৈরাগ্যস্ত কণ্ঠচিহ্নকিরিয়ং বক্তৃঃ শাস্তরসং প্রকটয়তি ॥

অত্রেদমবধেয়ম্—পাতঞ্জলাদিষু পরাপরতেদেন দ্বিবিধং বৈরাগ্যমুপলভ্যতে । তত্র আত্ম-সাক্ষাৎকারাৎ ত্রিগুণকার্য্যমাগ্নে অনাসক্তিরূপং পরম্ । অপরঞ্চ চতুর্ধা ভিষ্মতে—যতসংজ্ঞা ব্যতিরেকসংজ্ঞা একেশ্বর্য্য-সংজ্ঞা বশীকারসংজ্ঞা চেতি চত্বারো বৈরাগ্যাভেদা উপদর্শিতাঃ । তত্র প্রথমত্রিকে ‘শম’ সম্ভবো নাস্তি, চতুর্থো তু বৈরাগ্যে—ঐহিকেষু প্রকৃচ্ছন্দবনিতাদিষু আশ্রয়িকেষুপি স্বর্গাপসরঃপ্রভৃতিষু বিষয়েষুনাশক্তি-রূপে জাতে তেন চেৎ চিত্তং দ্রবীভবেৎ, তদা চিত্তপ্রকাশরূপঃ শাস্তরসস্য স্থায়ী ভাবঃ শমঃ প্রাদুর্ভবতি । ভক্তিশাস্ত্রে তু আসক্তিত্যাগপূর্ব্বকং বিষয়ামুপভূজানস্যাপি কৃষ্ণে শুদ্ধকেন্দ্রে চ আদর্য্যতিশয়ো বৈরাগ্যান্যায় ব্যপদিষ্মতে । যথা—

“অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্থমুপগৃহ্ণতঃ নির্ব্বিকঃ কৃষ্ণভক্তেষু যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥” ইতি [ভক্তি-রসামৃতসিঙ্কো পূর্ব্বভাগে সাধনলহরী] ॥ ৬০ ॥ ২৪ ॥

সেই বৈরাগ্যদ্বারা দ্রবীভূত চিত্তের যে প্রকাশ অর্থাৎ নির্ম্মলভাবে উচ্ছ্বাস, তাহা ‘শম’ নামে অভিহিত হয় । এই শম হইতেছে শাস্ত রসের স্থায়ী ভাব ।

শমের স্থায়ীভাবনিবন্ধন শাস্তরস যথা—[একজন বিবেকী পুরুষের উক্তি—] ‘কবে আমি এই বারাণসীধামে গঙ্গাতীরে বাস করত কোপীন পরিধানপূর্ব্বক মস্তকে অঙ্গুলিপুট স্থাপন করিয়া—‘হে গোৱীনাথ, হে ত্রিপুরহর, হে শস্তো, হে ত্রিনয়ন, তুমি প্রসন্ন হও—অনুগ্রহ কর’ উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিতে বলিতে নিমেষের স্থায় দিন সকল অতিবাহিত করিব ।’ ইতি । এই উক্তিতে বৈরাগ্যসম্পন্ন ব্যক্তির শাস্তরস প্রকাশ পাইতেছে ।

অভিপ্রায় এই যে, পাতঞ্জলপ্রভৃতি যোগশাস্ত্রে বৈরাগ্য দুই ভাগে বিভক্ত দৃষ্ট হয়—‘পর’ ও ‘অপর’ । তন্মধ্যে সমাধিসাধনার ফলে আত্মসাক্ষাৎকার হইলে পর যে, ত্রিগুণময় সমস্ত বিষয়ে—এমন কি সমাধিতেও বিতৃষ্ণা, তাহার নাম ‘পরবৈরাগ্য’ । উল্লিখিত ‘অপর বৈরাগ্য’ চারিভাগে বিভক্ত—যতমানসংজ্ঞা, ব্যতিরেকসংজ্ঞা, একেশ্বর্য্যসংজ্ঞা ও বশীকারসংজ্ঞা । উক্ত চারিপ্রকার বৈরাগ্যের মধ্যে প্রথম তিনপ্রকার বৈরাগ্যে ‘শম’ ভাবের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু ঐহিক মাল্যচ্ছন্দাদি বিষয়ে এবং পারলৌকিক স্বর্গ ও অঙ্গরাদি ভোগ্য বিষয়ে অনাদররূপ ‘বশীকার’নামক বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে পর, যদি তাহা দ্বারা চিত্ত দ্রবীভূত হয়, তাহা হইলে শাস্তরসের স্থায়ী ভাব ‘শম’ আবির্ভূত হয়, নচেৎ নহে ।

রসামৃতসিঙ্কু নামক ভক্তিগ্রন্থে কিন্তু আসক্তি-ত্যাগপূর্ব্বকং বিষয়ভোগী ব্যক্তিরও

ইতোহস্তথা তু চিত্তস্ত ন ক্রতিবিশুদ্ধে কচিং ।

তদভাবাতু ভাবো ন নিরুক্তান্নোহস্তি কশ্চন ॥ ৬১ ॥ ২৫ ॥

সরলার্থঃ। যথোক্ত-ভাবানামেব চিত্তক্রতিক্ষেত্রেষু সিত্তপ্রতিবেদেন প্রকৃত্যি—“ইতঃ” ইত্যাদিনা । ইতঃ (অস্মাৎ পূর্বোক্তাৎ কাম-ক্রোধ-ভয়-মেহ-হর্ষ-শোক-দয়াদয়া-শমরূপাৎ চিত্তজীবকাৎ) অস্তথা (প্রকারান্তরেণ) কচিং (অবস্থাবিশেষে) চিত্তস্ত ক্রতিঃ (দ্রবীভাবঃ) তু বিদ্যতে । তদভাবাৎ (চিত্তক্রতেরূপপাদাৎ হেতোঃ) নিরুক্তম্ভঃ (যথেক্তেভ্যঃ কাহাদিত্যো ব্যতিরিক্তঃ) কশ্চন (কোহপি) ভাবঃ (রসস্ত স্থায়ী ভাবঃ) ন (নাস্তীত্যর্থঃ) । অত্র চ শমসাপি শাস্তরস-স্থায়িত্বাবতয়া ভাবানাং নবত্বমবস্থতং গ্রহকৃত্যেতি চিন্ত্যম্ ॥ ৬১ ॥ ২৫ ॥

যাবত্যো ক্রতয়শ্চিহ্নে ভাবাস্তাবস্ত এব হি ।

স্থায়িনো রসতাং যাস্তি বিভাবাদিসমাপ্রয়াৎ ॥ ৬২ ॥ ২৬ ॥

সরলার্থঃ। উক্তমেবার্থঃ বিশদয়তি “যাবত্যাঃ” ইতি । চিত্তে যাবত্যাঃ (যৎসংখ্যাকাঃ) ক্রতয়ঃ (দ্রবীভাবাঃ), তাবস্তঃ (তৎসম্বন্ধকাঃ) এব স্থায়িনঃ ভাবাঃ (স্থায়িত্বাঃ) বিভাবাদি-সমাপ্রয়াৎ (বিভাবানুতাবসম্ভাবিভাবযোগাৎ) রসতাং (তত্ত্বসরূপতাং) যাস্তি (প্রাপ্নুবন্তি, ন নানাঃ, নাপাধিকা ইতি ভাবঃ) ॥

অত্রোদগমবশেষম্—নহু ভাবানাং চিত্তক্রতি-সমসংখ্যাকর্মে ক্রতীনাংগনস্ত্যাৎ তদনুগতভাবানাম-প্যানস্ত্যাপপত্তে, ততশ্চ ভাবানাং নিরুক্তসংখ্যাবস্তং বাহ্যন্তে, তৎ কথমুচ্যতে “যাবত্যো ক্রতয়শ্চিহ্নে, তাবাস্তাবস্ত এব” ইতি । অত্রোচ্যতে—অত্র যতপি সামান্ততো ক্রতিসমসংখ্যাকর্মে ভাবানামস্তিহিতম্, তপাপি তত্ত্বজ্ঞাতীরভাবং প্রতি তত্ত্বজ্ঞাতীর-ক্রতেঃ প্রবোধকত্বেন সমতুল্যত্বাৎ ন যথেক্তো দোষঃ প্রসরতীতি স্বীকৃত্যিহ চিন্ত্যম্ ॥ ৬২ ॥ ২৬ ॥

কুষে ও কৃষ্ণভক্তে যে, সমধিক আদর, তাহাই ‘বৈরাগ্য’ নামে উক্ত হইয়াছে । যথা ‘আসক্তিবর্জিত হইয়া যথাসম্ভব-বিষয়ভোগে রত ব্যক্তিরও যে কৃষ্ণভক্তে অভিশয় আদর, তাকে ‘বৈরাগ্য’ বলা হয় ।’ ইতি ॥ ৬০ ॥ ২৪ ॥

টীকানুবাদ । উক্ত কামক্রোধাদি ভাব ভিন্ন আর কিছুই যে, চিত্তের ক্রতিজনক হয় না, তাহাই এখন দৃঢ় করিয়া বলিতেছেন—“ইতঃ” ইত্যাদি । পূর্বোক্ত কাম, ক্রোধ, ভয়, মেহ, হর্ষ, শোক, দয়া, অদয়া (জুগুপ্সা) ও শম, এই কয়েকটী হেতু ভিন্ন অপর কোন হেতুতেই চিত্তের দ্রবীভাব জন্মে না; অতএব রসের স্থায়িত্বও উক্ত নয়প্রকারের অধিক সম্ভব হয় না । স্থায়ীভাব নয়প্রকার রূপায় রসও নয়প্রকার বুরিতে হইবে ॥ ৬১ ॥ ২৫ ॥

টীকানুবাদ । এখন পূর্বপ্রস্তোক্ত বিষয়টীকেই পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন—“যাবত্যাঃ” ইতি । চিত্তের ক্রতি (দ্রবতা) যতপ্রকার, স্থায়ী ভাবও ঠিক সেই পরিমাণ—ততপ্রকারই, এবং সেই সকল স্থায়ী ভাবই বিভিন্ন অনুভাব ও সম্ভাবিতাবের সহযোগে রসরূপে

ধর্মোৎসাহো দয়োৎসাহো জুগুপ্সা ত্রিবিধা শমঃ ।

যড়প্যেতে ন বিষয়া ভগবদ্বিষয়া ন হি ॥ ৬৩ ॥ ২৭ ॥

সরলার্থঃ । ভক্তিরসং প্রাপ্তি চিন্তাক্রতিসামান্তস্ত স্থায়িভাবস্তং বারয়তি—“ধর্মোৎসাহঃ” ইতি ।
[উক্তেব্ ভাবেব্ মধো] ধর্মোৎসাহঃ, দয়োৎসাহঃ, ত্রিবিধা জুগুপ্সা, শমঃ—এতে বড়পি ভাবাঃ বিষয়াঃ
(ভক্তিরসস্ত স্থায়িভাবাঃ) ন [ভবন্তি]; চি (বতঃ) ভগবদ্বিষয়া ন (ভগবদ্বিষয়িত্বাৎ নৈতে প্রবৃত্তা
ইত্যর্থঃ) । প্রাপ্তিঃ ধর্মোৎসাহাদয়ো ভাবা রসান্তরনিবয়ে স্থায়িত্বং ভজমানা অপি ভক্তিরসং প্রতি
স্থায়িত্বং ন প্রতিপদ্যন্ত ইতি ভাবঃ) ॥ ৬৩ ॥ ২৭ ॥

ধর্মবীরো দয়াবীরো বীভৎসঃ শাস্ত ইত্যমী ।

অতো ন ভক্তিরসতাং যাস্তি ভিন্নাস্পদত্বতঃ ॥ ৬৪ ॥ ২৮ ॥

সরলার্থঃ । উক্তমেবার্থং ত্রয়মাহ—“ধর্মবীরঃ” ইতি । অতঃ (যথোক্তাদ্ হেতোঃ) ধর্মবীরঃ
(ধর্মাত্মরোধী বীররসঃ), দয়াবীরঃ (দয়াস্বরূপী বীররসঃ), বীভৎসঃ (জুগুপ্সাক্রিয়াভূতো বীভৎসরসঃ),
শাস্তঃ (শননিবন্ধনঃ শাস্ত) ইতি (এতে) অসী ভিন্নাস্পদত্বতঃ (ভগবদ্বিষয়িত্বাদ্ হেতোঃ)
ভক্তিরসতাং ন যাস্তি (ন প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ) । এতেষামুদাহরণানি প্রাগেব প্রদর্শিতানীতি নেহ
প্রদর্শ্যাস্তে ॥ ৬৪ ॥ ২৮ ॥

পরিণত হয়, কমও হয় না, অধিকও হয় না ।

এখানে স্তোত্রব্য এই যে, চিত্তের স্রবীভাব অসংখ্য (অর্থাৎ উহার আট বা নয়টিতেই
পরিসমাপ্ত নহে; স্রুতরাং ক্রতির সংখ্যা অনুসারে স্থায়িভাবের সংখ্যাও অসংখ্য হওয়াই উচিত;
অতএব, “বাব্যতঃ ক্রতয়ঃ” এই কথা কিরূপে সম্ভব হয়? তদন্তরে বলা যাইতেছে যে, এখানে
যদিও সাধারণ ভাবে ক্রতির সমসংখ্যক স্থায়ী ভাব বলা হইয়া থাকুক, তথাপি বুঝিতে হইবে
যে, চিন্তাক্রতিরও এক একটা শ্রেণী বা সাধারণ ভাব আছে, সেই সাধারণ শ্রেণী এই
কয়প্রকারের অধিক নয়; স্রুতরাং তদনুযায়ী স্থায়ী ভাবও তাহার অধিক নাই, এইপ্রকার
শ্রেণী হিসাবে উভয়ই সমসংখ্যক—কমও নহে, অধিকও নহে ॥ ৬২ ॥ ২৬ ॥

টীকানুবাদ । চিত্তের স্রবতামাত্রই যে, ভক্তিরসের স্থায়িভাব নহে, তাহা স্তোত্রের জন্ত
বলিতেছেন—“ধর্মোৎসাহঃ” ইতি । পূর্ববর্ণিত স্থায়িভাবের মধো ধর্মোৎসাহ, দয়োৎসাহ,
তিনপ্রকার জুগুপ্সা, এবং শম, এই চারটি ভাবই ভগবদ্বিষয়ে হয় না বলিয়া ভক্তিরসেরও স্থায়ি-
ভাব হয় না । অভিপ্রায় এই যে, উক্ত চারটি ভাব অপরাপর রসের পক্ষে স্থায়িভাব হইলেও
ভক্তিরসের সম্বন্ধে স্থায়িভাব হয় না, অর্থাৎ উহার কখনই ভগবদ্বিষয়ে রতি উৎপাদন করে
না; করে না বলিয়াই ভক্তিরসের স্থায়িভাবও প্রাপ্ত হয় না ॥ ৬৩ ॥ ২৭ ॥

টীকানুবাদ । উক্ত কথার দৃঢ়তা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—“ধর্মবীরঃ”

ঈর্ষ্যাজ-ভয়জঘ্বেষো ভগবদ্বিষয়াবপি ।

ন ভক্তিরসতাং যাতঃ সাক্ষাদ্ দ্রুতিবিরোধতঃ ॥ ৬৫ ॥ ২৯ ॥

সরলার্থঃ । প্রসঙ্গতঃ ভগবদ্বিষয়েহপি রসতানর্হং ভাবান্তরং দর্শয়তি—“ঈর্ষ্যাজ” ইতি । ঈর্ষ্যাজ-ভয়জঘ্বেষো (ঈর্ষ্যাজন্তঃ ভয়জন্তুশ্চেতি ঘো ঘ্বেষো) ভগবদ্বিষয়ো (ভগবন্তুমধিকৃত্য প্রযুক্তো অপি) সাক্ষাৎ (অব্যাবধানেন) দ্রুতিবিরোধতঃ (চিত্তদ্রুতিপ্রতিবন্ধকত্বাদ্ হেতোঃ) ভক্তিরসতাং ন যাতঃ (ন প্রাপ্নুত ইত্যর্থঃ) ।

অন্নমাশয়ঃ—ঈর্ষ্যাতো ভয়তোহপি বা ঘ্বেষবুদ্ধিরূপজ্ঞায়তে, সা কেবলং চিত্তং ক্লিন্নাতি, নতু দ্রবীকরোতি, অতঃ ঈর্ষ্যাতো ভয়তো বা যত্বেপি ভগবদ্বিষয়েহপি ঘ্বেষবুদ্ধিরূপদেহি, তথাপি সা ভক্তিরসস্ত স্থায়িতাবৎ নোপৈতি । তথাচ ভগবদ্বিষয়কত্বে সতি চিত্তদ্রাবকভাবসামান্যত্বমেব ভক্তিরসং প্রতি কারণতাবচ্ছেদকমিতি পর্যাবসিতমিতি ॥ ৬৫ ॥ ২৯ ॥

শুদ্ধো রৌদ্ররসস্তত্র তথা রৌদ্রভয়ানকঃ ।

নাশ্বাত্তঃ সূক্ষ্মী শ্রীতি-বিরোধেন মনাগপি ॥ ৬৬ ॥ ৩০ ॥

সরলার্থঃ । যথোক্তঘ্বেষরৌদ্রকানামনাশ্বাত্ত্বং সচেতুকমাহ—“শুদ্ধঃ” ইতি । তত্র (ঈর্ষ্যা-ভয়-তত্ত্বভ্রাসংকীর্ণঘ্বেষস্থলে) শুদ্ধঃ রৌদ্ররসঃ, তথা (তদ্বৎ) [সংকীর্ণভয়ানকঃ] রৌদ্রভয়ানকঃ ভবতি । (তাদৃশঃ গিপ্ররসঃ) সূক্ষ্মী (সৰ্ব্বদ্বিসম্পূরেন জনেন) শ্রীতিবিরোধতঃ (শ্রীতিবোধকত্বাদ্ হেতোঃ) মনাগপি (ঈষদপি) ন আশ্বাত্তঃ (ন সেননীর ইত্যর্থঃ) ।

ইত্যাদি । পূর্ব প্র্লোকোক্ত কারণে বুদ্ধিতে হইবে যে, ধর্ম্যবীর, দয়াবীর, নীতৎস ও শান্ত্য, এই কয়টি কখনই ভক্তি-রসমধ্যে গণ্য হয় না; কারণ, ভগবান্ উহাদের আলম্বন বা বিষয়ীভূত হন না । উল্লিখিত ধর্ম্যবীর প্রভৃতির উদাহরণ পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ৬৪ ॥ ২৮ ॥

টীকানুবাদ । ভগবদ্বিষয়ে উৎপন্ন হইয়াও কোন কোন ভাব যে, রসদ্বলাভে সমর্থ হয় না, এখন প্রসঙ্গ ক্রমে তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—“ঈর্ষ্যাজ” ইত্যাদি ।

ভগবদ্বিষয়েও যদি ঈর্ষ্যা বা ভয়বশতঃ ঘ্বেষবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও ঐ ঘ্বেষ ভক্তিরসরূপে পরিণত হয় না; কারণ, ঐপ্রকার ঘ্বেষে চিত্তের দ্রবীভাব জন্মাইতে দেয় না, উহার চিত্তদ্রুতির প্রতিবন্ধক । অভিপ্রায় এই যে, ঈর্ষ্যা ও ভয়বশতঃ যে ঘ্বেষবুদ্ধি জন্মে, তাহা কেবল চিত্তের ক্লেশকর হয়মাত্র, কিন্তু দ্রবীভাব জন্মায় না, এই কারণেই ঈর্ষ্যাকৃত বা ভয়জনিত ঘ্বেষবুদ্ধি যদি ভগবদ্বিষয়েও জন্মে, তথাপি তাহা ভক্তিরস আবির্ভাব করিতে পারে না । অতএব বুদ্ধিতে হইবে যে, ভগবদ্বিষয়ে চিত্তদ্রুতিকর ভাবসমূহই কেবল ভক্তিরস উৎপাদনের একমাত্র নিয়ামক, কিন্তু কেবল ভাবমাত্র নহে ॥ ৬৫ ॥ ২৯ ॥

টীকানুবাদ । উক্ত বিবিধ ঘ্বেষ যে কারণে ভক্তগণের আশ্বাত্ত নহে, এখন তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—“শুদ্ধঃ” ইতি । যেখানে ঈর্ষ্যা বা ভয়বশতঃ ঘ্বেষ জন্মে, সেখানে বিশুদ্ধ

যদা থলু কেবলং ঈর্ষ্যাবশাদ্ দেবঃ স্মরতি, তদা রসান্তরেণাসংকীর্ণঃ শুকঃ রৌদ্ররসঃ প্রাদুর্ভবতি, যদা ভয়জো দেবঃ প্রকাশতে, তদা ভয়ানকো নাম রস আবির্ভবতি; যদাত্ম ঈর্ষ্যাভয়সংকীর্ণো দেব উপজায়তে, তদাত্ম রৌদ্রভয়ানকরূপঃ রস আবির্ভবতি । সৰ্ব্বথাপি ভক্তিস্তাদৃশো রসো নান্বাদনীয়ঃ, শ্রীতিব্যাঘাত-কস্বাদেবেতি ভাবঃ ॥ রৌদ্ররসস্তোদাহরণং যথা—

“কৃতমমুসং তং দৃষ্টং বা বৈরিদং শুক পাতিকম্,

মমুজপশুভিনির্মিত্যাদৈর্ভক্তিবিদায়ুধৈঃ ।

নরকরিপুণা সার্ব্ধং তেষাং স ভীম-কিরীটিনা-

ময়নহমশুভমেদোমাংসৈঃ করোমি দিশাং বলিম্ ॥” [বেলীসংহারঃ] ইতি ।

অত্র পিতৃবধজনিতামর্ষণাশ্রয়ান্না রৌদ্ররস আবিষ্কৃতঃ । অথ ভয়ানকস্তোদাহরণম্—

“ঘোরমস্তোদরধ্বানং নিশমা ব্রজবালকাঃ ।

মাতুরঞ্জে নিলীয়েন্তে সকম্প-বিকৃতশরমঃ ॥” ইতি ।

তৃতীয়সুদাহরণস্ত সহৃদয়ৈঃ স্মৃতিভিরেবামুসন্ধেয়মিতি ॥ ৬৬ ॥ ৩০ ॥

কামজ্ঞে হ্রে রতী শোকঃ শ্রীতি-ভী-বিশ্ময়াস্তথা ।

উৎসাহো যদি দানে চ, ভগবদ্বিষয়া অমী ॥ ৬৭ ॥ ৩১ ॥

সরলার্থঃ । ইদানীং ভগবদ্বিষয়ে সম্ভাব্যমানোদয়ান্ ভাগান্ বিশিষ্ট্য নির্দিশতি—“কামজ্ঞে”

রৌদ্র ও ভয়ানক রসমাত্র প্রকাশ পায়, আর যেখানে ঈর্ষ্যা ও ভয়ের মিশ্রণে দেব জন্মে, সেখানে রৌদ্রভয়ানক রস আবির্ভূত হয় । সুবুদ্ধি লোক অল্প পরিমাণেও ঐ উভয় রস আশ্বাদন করিবে না; কারণ, উহা হইতেছে শ্রীতির বিরোধী বা অন্তরায় ।

অভিপ্রায় এই যে, যেখানে কেবল ঈর্ষ্যা হইতেই দেব উৎপন্ন হয়, সেখানে শুদ্ধ ‘রৌদ্ররস’ আবির্ভূত হয়, এবং যেখানে কেবল ভয়নশতঃ দেববুদ্ধি জন্মে, সেখানে শুদ্ধ ‘ভয়ানক’ রস প্রকটিত হয়, আর যেখানে ঈর্ষ্যা ও ভয়ের সম্মিশ্রণে দেব উৎপন্ন হয়, সেখানে ‘রৌদ্রভয়ানক’ রস প্রাদুর্ভূত হয় । এসকল রসে বিমল শ্রীতিলভ সম্ভবপর হয় না; এইজন্য ভক্তগণের পক্ষে চিত্ত-বিক্ষেপকর উক্ত রস আশ্বাদন করা সম্ভব নহে ॥ রৌদ্ররসের উদাহরণ যথা—

[দ্রোণাচার্য্য বধের পর কুপিত অশ্বখামার উক্তি—] তোমরা ‘মর্গ্যাদাহীন পশুপ্রায় যেসকল ধনুর্ধারী এই গুরুতর মহাপাপকর কণ্ঠ করিয়াছ, করিতে অনুমতি দিয়াছ, কিংবা দর্শন করিয়াছ, এই আমি তাহাদের শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমার্জুনসহকারে সকলের রক্তমজ্জা ও মাংস দ্বারা দিগ্‌দেবভাগণের উপহার দিতেছি ।’ এখানে পিতৃবধজনিত ক্রোধধরবশ অশ্বখামার ‘রৌদ্ররস’ প্রকটিত হইয়াছে । অতঃপর ‘ভয়ানক’ রসের উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে—‘ব্রজবাসী বালকগণ ভয়ঙ্কর মেঘধ্বনি শ্রবণকরিয়া কম্পিতকলেবরে বিকৃতস্বরে চীৎকার করত মাতার কোড়ে লুকাইতেছে ।’ ইহার তৃতীয় উদাহরণ সহৃদয় পাঠকগণ অনুসন্ধান করিয়া লইবেন ॥ ৬৬ ॥ ৩০ ॥

ইতি । [সম্ভোগ-বিপ্রলম্বভেদে] কামজে যে স্ত্রী, শোক, প্রীতি, ভয়, বিষয়, দানে উৎসাহ, অমী (সপ্ত ভাবাঃ) রতি (সম্ভাবনারায়) ভগবদ্বিষয়া ভবন্তি, তদা আশ্রয় ইত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥ ৩১ ॥

ব্যামিশ্রভাবরূপত্বং যাস্ত্যেতে ক্ষীরনীরবৎ ।

বিভাবাদিসমাযোগে তথা ভক্তিরসো অপি ॥ ৬৮ ॥ ৩২ ॥

সম্বলার্থঃ । যথোক্তানাং ভাবানাং মিশ্ররূপত্বং ভক্তিরসত্বং চাহ—“ব্যামিশ্র” ইতি । এতে (পূর্বোক্তাঃ রত্যাঃ ভাবাঃ) বিভাবাদিসমাযোগে (বিভাগান্ত্যভাব-সংকারিত্যভাবৈঃ সহ লব্ধে সতি) ক্ষীর-নীরবৎ ব্যামিশ্ররূপত্বং (অস্ত্রোক্তমিশ্ররসত্বং) বাস্তি (পৃথকপ্রতীত্যা ন ভবন্তীত্যর্থঃ), তথা ভক্তিরসো অপি ভবন্তীত্যর্থঃ ।

ক্ষীর-নীরয়োঃ সম্মিশ্রণে সতি যথা রসবিশেষপ্রতীতিবাপি পৃথক্যায় নির্দেহ্যে ন শক্যতে, তথা এতেষাং মিশ্রণেহপি কোহপ্যনির্কচনীয়ো রসোহভিব্যাজাত এব, ভগবদ্বিষয়কতয়া প্রবৃত্তৌ তু কেবলং ভক্তিরসত্বমুপজায়তীতি বিশেষঃ ॥ ৬৮ ॥ ৩২ ॥

টীকানুবাদ । অন্তঃপর ভগবদ্বিষয়ে যে সকল ভাবের আবির্ভাব সম্ভবপর হয়, বিশেষ করিয়া সেই সকল ‘ভাব’ নির্দেশ করিতেছেন—“কামজে” ইত্যাদি । সম্ভোগ ও বিপ্রলম্বভেদে দুইপ্রকার কামজ রতি, শোক, প্রীতি (সখ্য), ভয়, বিষয় এবং দানবিষয়ে উৎসাহ, এই সাতটি ‘ভাব’ ভগবদ্বিষয়ে হইতে পারে (১) ॥ ৬৭ ॥ ৩১ ॥

টীকানুবাদ । উল্লিখিত ভাবসমূহ যে, রসান্তরমিশ্রিত হইতে পারে, এবং ভক্তিরসরূপও হইতে পারে, এখন তাহা বলিতেছেন—“ব্যামিশ্র” ইত্যাদি ।

উপরি উক্ত রতিপ্রভৃতি ভাবসমূহ বিভাব, অনুভাব ও সংকারিত্যভাবের সহিত মিলিত হইয়া—ক্ষীর-নীরবৎ ব্যামিশ্ররূপে প্রকাশিত হয় । দুধে জল মিশ্রিত হইলে যেমন ঐ উভয়কে পৃথক করিয়া আশ্রয়ন করা যায় না, মিশ্রিত ভাবেই আশ্রয়ন করিতে হয়, উক্ত ভাবসমূহের আশ্রয়নও ঠিক তেমনই হইয়া থাকে । কখনও আবার উক্ত ভাবগুলি ভক্তিরসরূপেও আশ্রয়িত হইয়া থাকে ।

অভিপ্রায় এই যে, দুধ ও জল মিশ্রিত হইলে যেমন তদুভয়ের আশ্রয়নে একটা বিশেষরূপবোধ থাকিলেও জলের রস ও দুধের রস পৃথক করিয়া নির্দেশ করা যায় না, তেমনি উক্ত ভাবগুলির পরস্পর সম্মিশ্রণে একটা অনির্কচনীয় রসাত্ত্ববাস্তি হইলেও পৃথক করিয়া আশ্রয়ন করিতে পারা যায় না, কিন্তু এককাল ভাবই যখন ভগবদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তখন উহারাই আবার শুদ্ধ ভক্তিরসরূপে আশ্রয়িত হইয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥ ৩২ ॥

(১) তাৎপৰ্য্য—ব্রজগোপীগণের ভগবদ্বিষয়ে দুইপ্রকার রতিই ছিল । নন্দপ্রভৃতির শোক হইয়াছিল, উদ্ভবপ্রভৃতির প্রীতি ছিল, কামের ভয় ছিল, অর্জুনপ্রভৃতির বিষয় হইয়াছিল এবং বলিপ্রভৃতির দানকাণ্ডের উৎসাহ ছিল । এইরূপ উৎসাহ আরও বহুই আছে ।

শৃঙ্গারঃ করুণো হাস্যস্তথা শ্রীতিভয়ানকঃ ।

অদ্বুতো যুদ্ধবীরশ্চ দানবীরশ্চ মিশ্রিতাঃ ॥ ৬৯ ॥ ৩৩ ॥

সরলার্থঃ । অপেনানীং যথাক্রমে বসান্ নামতো নির্দিষ্ট—“শৃঙ্গারঃ” ইতি । শৃঙ্গারঃ (রতিস্থায়িতাবকঃ), করুণঃ (শোকাদিস্থায়িতাবকঃ), হাস্যঃ (হাসস্থায়িতাবকঃ), তথা শ্রীতিঃ (সখ্যরূপা), ভয়ানকঃ (ভয়স্থায়িকঃ), অদ্বুতঃ (বিশ্ময়স্থায়িকঃ), যুদ্ধবীরঃ (যুদ্ধোৎসাহস্থায়িকঃ) দানবীরঃ (দানোৎসাহস্থায়িকঃ) চ, [এতে] মিশ্রিতাঃ (ভাবান্তর-সম্পর্কঃ মিশ্রকথা ভবন্তীত্যর্থঃ) ।

তত্র শৃঙ্গারঃ সন্তোষ-বিপ্রলম্বভেদেন দ্বিবিধঃ । তত্র সন্তোষগো যথা—

“মেঘৈর্মেঘবনধবং বনভূমঃ শ্রামান্তমালক্রমৈঃ,

নক্সঃ, ভীকুবল্লং, স্বমেব তদ্বিমং রাধে গৃহং প্রাপয় ।

ইথং নন্দনিদেশতঃ চলিতয়োঃ প্রত্যক্ষকুঙ্কমম্,

বাধা-নাথবরোজ্যস্তি যমুনাকূলে রচঃকলয়ঃ ॥” [গীতগোবিন্দম্]

বিপ্রলম্বস্ত “যত্র তু রতিঃ প্রকৃষ্টা নাভীষ্টমুপৈতি, বিপ্রলম্বোহসৌ” ইত্যাকলক্ষণঃ । সচ পূর্বরাগ-মান-প্রবাস-মরণপ্রযুক্তাং চতুর্বিধঃ । কেচিৎ অভিশাপ-বিরহেয়া-প্রবাস-কোপ প্রভবতয়া পঞ্চবিধ-স্বমস্তাহঃ । বস্ততস্ত পঞ্চানামপোষাং যথোক্তচতুর্কে যথাযথমন্তর্ভাবান্ চাতুর্বিধাকৃতিরिति জ্ঞেয়ম্ । ক্রমেণোদাহরণানি—

টীকানুবাদ । অতঃপর উক্ত রসগুলির নাম নির্দেশ করিতেছেন—“শৃঙ্গারঃ” ইতি । রতিপ্রযুক্ত শৃঙ্গার রস, শোকমূলক করুণ রস, হাস্যপ্রযুক্ত হাস্য রস, শ্রীতি অর্থাৎ সখ্যরস, ভয়মূলক ভয়ানক রস, বিশ্ময়প্রযুক্ত অদ্বুত রস, যুদ্ধোৎসাহ জনিত যুদ্ধবীর রস, দানোৎসাহ-ঘটিত দানবীর রস, এ সমস্ত রসই মিশ্ররস অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকাব ভাবের সম্বন্ধ থাকায় মিশ্ররস-রূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে ।

উক্ত শৃঙ্গার রস দুইপ্রকার—সন্তোষ আর বিপ্রলম্ব । তন্মধ্যে সন্তোষশৃঙ্গার যথা—[নন্দমহারাজ শ্রীরাধিকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—] ‘হে রাধে, নিবিড় মেঘে আকাশমণ্ডল মলীন, তমাল তরুশািতে বনভূমি অন্ধকারাচ্ছন্ন, রাত্রি কাল, এই শিশু শ্রীকৃষ্ণও জয়ে কাতর; অতএব তুমিই ইহাকে গৃহে লইয়া যাও । নন্দমহারাজের এইপ্রকার আদেশক্রমে প্রস্থিত (চলিত) শ্রীরাধা ও শ্রীমাধবের যমুনাতীরে পথিন্তিত কুঞ্জকাননে অশ্রুতিত গুপ্তকীড়ার আর তুলনা নাই ।’ ইতি

বিপ্রলম্বশৃঙ্গারের লক্ষণ এই যে, যেখানে পূর্ণমাত্রার রতি বিস্তারিত থাকিতেও অভিলষিত জনের প্রাপ্তি না হয়, সেখানে বিপ্রলম্বশৃঙ্গার হয় । বিপ্রলম্ব চারিপ্রকার—পূর্বরাগ, মান, প্রবাস ও করুণমিশ্রিত । কেহ কেহ অভিলাষ, বিরহ, ঈর্ষ্যা, প্রবাস ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া বিপ্রলম্বকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন । প্রকৃত পক্ষে কিন্তু এই বিভাগগুলি উক্ত চারিপ্রকার বিভাগেরই অন্তর্নিবিষ্ট বিধায় বিপ্রলম্বের চাতুর্কিধো কোন বাধা হইতেছে না ।

দ্বিতীয় উল্লাসঃ ।

কথনীকে কুরঙ্গাঙ্গীং সাক্ষরান্নীং মং

ইতি চিন্তাকুলঃ কান্তো নিদ্রাং নৈতি নিশিথিনী

অত্র কাকিয়ারিকামভিলবতো নায়কস্ত পূর্বরাগঃ স্মৃতিতঃ । “বালে, নাথ, বিনুঞ্চ মানিনি রুধম্”
ইত্যাদৌ তু মানঃ ।

“চিন্তাভিঃ স্তিমিতং মনঃ, করতলে লীনা কপোলহলী,
প্রত্যয়-কণদেশপাণ্ডু বদনং ষাটসকথিমোহধরঃ ।
অস্তঃশীকরণগ্নিনী-কিসলয়ৈনৈপৈতি তাগঃ শমম্,
কোহস্তাঃ প্রার্থিতহর্ষভোহস্তি সহতে দীনং দশামীদলীম্ ॥”

অত্র প্রোথিতভর্তৃকারাঃ কস্তাশ্চিন্নায়িকার্য দশাবিশেষো বর্ণিতঃ ।

“অনিভিরো গভীরহৃদয়গুণচন্দনবাণঃ ।

পুটপাকপ্রতীকাশো রামস্ত করুণো রসঃ ॥” [উত্তর রামচরিতম্]

অত্র সীতাবিরহিণো রামস্ত করুণবিপ্রলস্তশৃঙ্গার উপক্লিপ্তঃ । তত্বেষ্যেযোদাহরণানি তু স্বয়ম্ভূ-
নীয়াণি, বিস্তরভঙ্গ্যমোহোদাভিঃ ॥ ৬৯ ॥ ৩৩ ॥

এ সকলের ক্রমিক উদাহরণ এই—

‘কামের সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপা এই কুরঙ্গনয়নাকে আমি কিরূপে দর্শন করিব, নায়ক এইরূপ
চিন্তায় কাতর হইয়া অনিদ্রায় রাত্রি যাপন করিতেছেন ।’ এখানে কোনও নায়িকার প্রতি
অভিলাষ বশতঃ নায়কের পূর্বরাগ হইয়াছে । মান-জনিত বিপ্রলস্তের উদাহরণ—পূর্ব-
প্রদর্শিত—“বালে নাথ, মানিনি রুধম্” ইত্যাদি । প্রবাসের উদাহরণ যথা—“মন চিন্তায়
জড়ীভূত, গণ্ডস্থল করতলে লুপ্ত, মুখমণ্ডল প্রভাতকালীন শশধরের ছায় পাণ্ডুবর্ণ, অধর
দীর্ঘশ্বাসে স্তান, এবং তাপ এতই প্রবল যে, জলার্জি নলিনীদলেও প্রশমিত হইতেছে না;
এমন কোন দুর্লভ পুরুষ এই নায়িকার প্রার্থনীয় আছে, যে পুরুষ ইহার এই প্রকার দুর্দশা
সহ্য করিতেছে ?’ এখানে কোন এক নায়িকার প্রবাসগত নায়কের জগ্ন উক্ত অবস্থা
বর্ণিত হইয়াছে ।

‘অসীম গান্ধীর্গবশতঃ রামচন্দ্রের করুণরস অর্থাৎ করুণবিপ্রলস্ত পুটপাকের ছায় বাহিরে
প্রকাশ পাইতেছে না সত্য, কিন্তু অন্তরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া—তীব্র ব্যতনা প্রদান করিতেছে (১) ।’
এখানে সীতাবিরহী রামচন্দ্রের করুণবিপ্রলস্ত শৃঙ্গার বর্ণিত হইয়াছে । এ সকলের অন্ত্যাস্ত
বিশেষ উদাহরণ অনুসন্ধান করিয়া লইতে হইলে, গ্রন্থনিবৃত্তির ভয়ে এখানে আর সে সকলের
উদাহরণ প্রদত্ত হইল না ॥ ৬৯ ॥ ৩৩ ॥

(১) তাৎপৰ্য্য—আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য পুটপাকের ব্যবহার করিয়া থাকে ।
স্থপিন্ডের মধ্যে ঔষধ রাখিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয় । সেই স্থপিন্ডের মধ্যস্থিত ঔষধে যে তাপ লাগে, সে তাপ
বাহিরে প্রকট না হইলেও ভিতরে ভিতরে অতি তীব্রতা ধারণ করে । রামচন্দ্রের অন্তঃকরণও ঠিক তদ্রূপ হইরাছিল ।

শুদ্ধা চ বৎসলরতিঃ প্রেয়োরতিরিত্তি ত্রয়ী ।

ভাবাস্তুরামিশ্রিতত্বাদমিশ্রা রতিরুচ্যতে ॥ ৭০ ॥ ৩৪ ॥

সরলার্থঃ । অথ তদ্ব্যতিরেকেণামিশ্রা রতীরাহ—“শুদ্ধা চ” ইতি । শুদ্ধা (ভাবাস্তুরৈরসংকীর্ণা রতিঃ), বৎসলরতিঃ (বাৎসল্যমূলক রতিঃ), প্রেয়োরতিঃ (পূৰ্ব্বোক্তা) ইতি (ইৎ) ত্রয়ী (ত্রিবিধা) রতিঃ (রতিনামকঃ স্থায়ী ভাঃ) ভাবাস্তুরামিশ্রিতত্বাৎ (রতিবিরোধিত্তিঃ ভাটঃ অমিশ্রিতত্বাৎ হেতোঃ) অমিশ্রা (বিশুদ্ধা) উচ্যতে [রসজ্ঞৈরিত্তি শেষঃ] ॥ ৭০ ॥ ৩৪ ॥

বিশুদ্ধো বৎসলঃ প্রেয়ানিতি ভক্তিরসাসঙ্গমঃ ।

রসাস্তুরামিশ্রিতান্তে ভবন্তি পরিপূকলাঃ ॥ ৭১ ॥ ৩৫ ॥

সরলার্থঃ । রতেন্নৈবিধেয়ং ভক্তিরসস্তাপি ত্রৈবিধ্যমাহ—“বিশুদ্ধঃ” ইতি । বিশুদ্ধঃ, বৎসলঃ, প্রেয়ান্—ইতি (ইৎ) ত্রয়ঃ (ত্রিপ্রকারা য়ে ভক্তিরসঃ), তে চ রসাস্তুরামিশ্রিতাঃ (রসাস্তুরেণ অসংকীর্ণাঃ) পরিপূকলাঃ (তথাবিধাস্বাদপ্রচুরাঃ) ভবন্তি । অত্র স্থায়ীভাবস্ত রতেবিশুদ্ধত্বেন বৎসলত্বেন প্রেয়ত্বেন চ তত্ত্বংস্থায়িকস্ত ভক্তিরসস্তাপি যথাক্রমে বিশুদ্ধত্বং, বৎসলত্বং, প্রেয়ত্বং চ বোধ্যম্ । তথা স্থায়ীভাবস্ত রতেভাবাস্তুরামিশ্রিতত্বেন তদধীন-ভক্তিরসস্তাপি রসাস্তুরামিশ্রিতত্বং পূকলাত্বং চ সিধ্যতীতি ভাবঃ । তত্র বিশুদ্ধো ভক্তিরসো যথা—

“দিবি বা ভুবি বা সমাস্ত বাসো

নরকে বা নরকাস্তক প্রকামম্ ।

অবদীরিত-শারদারবিন্দো

চরণৌ তে মরণেহপি চিস্তয়ামি ॥” [কুলমালায়াম্]

টীকানুবাদ । এখন অমিশ্রা রতিসমূহ প্রদর্শন করিতেছেন—“শুদ্ধা চ” ইত্যাদি । এক শুদ্ধা রতি—যাহা অপরাপর ভাবের সহিত মিশ্রিত নহে, দ্বিতীয় বৎসলরতি অর্থাৎ বাৎসল্যমূলক রতি, তৃতীয় হইতেছে—প্রেয়োরতি, এই তিনপ্রকার রতিই বিরোধী ভাবের সহিত মিশ্রিত না হওয়ায় অমিশ্রা রতি নামে কথিত হয় ॥ ৭০ ॥ ৩৪ ॥

টীকানুবাদ । রতিভাব তিনপ্রকার বলিয়া তদনুগত ভক্তিরসেরও ত্রিবিধভাব প্রদর্শন করিতেছেন—“বিশুদ্ধঃ” ইতি । বিশুদ্ধ, বৎসল ও প্রেয়ান্ এই তিনপ্রকার ভক্তিরসই পূর্ণমাত্রায় পুষ্টিলাভ করে; কারণ ঐ তিনটীতে অপর কোনও রসের সংস্পর্শ থাকে না ।

অভিপ্রায় এই যে, রতি হইতেছে ভক্তিরসের স্থায়ীভাব । সেই রতির বিশুদ্ধত্ব বৎসলত্ব ও প্রেয়োরূপই নিবন্ধন তন্মূলক ভক্তিরসও যথাক্রমে বিশুদ্ধ, বৎসল ও প্রেয়োনামে অভিহিত হয়, এবং রতিনামক স্থায়ীভাবটী অপর কোনও ভাবের সহিত মিশ্রিত না হওয়ায় তন্মূলক ভক্তিরসও অপর রসের সহিত মিশ্রিত হয় না; এইজন্য উক্ত তিনপ্রকার ভক্তিরসকে পূকল বলা হইল । তন্মধ্যে বিশুদ্ধ ভক্তিরসের উদাহরণ যথা—

বৎসলভক্তিরসো বধা—“পৰ্বাকস্যহিতমিচ্ছন্ততঃ ইক্ষমাণস্,

পাশাব্জম্বুব্জবধনে বিনিবেশয়ন্তস্ ।

মেহমু তন্তনমুখী ব্রজরাজপত্নী,

কৃষ্ণং স্তনক্লমণাং পরিলালরতী ॥”

প্রয়োভক্তিরসো বধা—“সখেতি সখা প্রসক্তং যত্নতঃ

তৈ কৃষ্ণং হে যাদব হে সখেতি ।

অজানতা মহিমানং তবেদং

ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েণ নাপি ॥” [ভগবৎগীতা] ॥ ৭১ ॥ ৩৫ ॥

শৃঙ্গারো মিশ্রিতত্বেহপি সর্বৈভো বলবত্তরঃ ।

তীব্র-তীব্রতরঙ্গং তু রতেস্তীব্রৈব বীক্যতে ॥ ৭২ ॥ ৩৬ ॥

সন্নলার্থঃ । শৃঙ্গারমেব পুনরিশিষ্টা নির্দিশতি—“শৃঙ্গারঃ” ইতি । শৃঙ্গারঃ (তদাখ্যো রসঃ) মিশ্রিতত্বে অপি (রসান্তরসংস্পৃষ্টত্বে সত্যপি) সর্বৈভ্যঃ (কেবলসংকীর্ণ-মিশ্রিতাদিভ্যঃ) বলবত্তরঃ (অতিশয়েন বলবান্—সর্বানতিক্রম্য প্রবলো ভবতীত্যর্থঃ) । [বতঃ] তত্র (শৃঙ্গারে) এব রতেঃ (স্থায়িতাবস্থা) তীব্র-তীব্রতরঙ্গং, (উপলক্ষণকৈতবং তীব্রতরঙ্গং,—মুদুমধ্যাধিমাত্রত্বং) বীক্যতে । তত্র সম্বোধনে রতেস্তীব্রতা বিপলস্তে তীব্রতরতা, পূর্বপক্ষে চ তীব্রতমতা ভবতীতি বিশেষঃ ॥ ৭২ ॥ ৩৬ ॥

[একজন ভক্ত বলিতেছেন—] হে নরকবারণ কৃষ্ণ, স্বর্গে মর্ত্যে বা নরকে আমার যথেষ্ট বাস হয় ইউক, [আমার প্রার্থনা এই যে,] আমি যেন মুক্তকালেও শারদীয় পদ্ম অপেক্ষাও সুন্দর তোমার চরণদয় চিন্তা করিতে পারি ।’

বৎসলভক্তিরসের উদাহরণ—“পৰ্বাকে শয়ান, ইত্যন্ততঃ দৃষ্টিনিষ্কম্পকারী, এবং নিজের চরণকমল নিজ বদনারবিন্দমধ্যে প্রবেশ করাইতেছেন, এমন অবস্থায় ব্রজরাজপত্নী যশোদা স্নানপায়ী শিশু শ্রীকৃষ্ণের নিকট আদরপূর্বক উপস্থিত হইয়াছেন ।’

প্রয়োভক্তিরসের উদাহরণ—তোমাকে সখা মনে করিয়া আমি যে, হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি, তাহা তোমার এইরূপ মহিমা না জানায় এবং অনবধানতা কথনঃ অথবা প্রণয়ে করিয়াছি ।’ ইতি ॥ ৭১ ॥ ৩৫ ॥

টীকামুবাদ । এখন “শৃঙ্গারঃ” ইত্যাদি শ্লোকে পুনরায় শৃঙ্গার রসেরই বিশেষভাবনির্দেশ করিতেছেন । শৃঙ্গার রস অপরাপর রসের সহিত মিলিত হইলেও পূর্বোক্ত ‘কেবলসংকীর্ণ-মিশ্রিত’ প্রভৃতি সকল রস অপেক্ষা অধিক বলশালী, অর্থাৎ শৃঙ্গার রস অপার সকল রসকে পরাভূত করিয়া প্রাচুর্ভূত হইয়া থাকে ; কারণ, শৃঙ্গার রসেই রতিভাবের তীব্রতা ও তীব্রতরঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে । অভিপ্রায় এই যে, সম্বোধনস্থলে রক্তির তীব্রতা, বিরহস্থলে তীব্রতরতা, আর পূর্ববক্তারসের স্থলে তীব্রতমতা ঘটিয়া থাকে ॥ ৭২ ॥ ৩৬ ॥

কেচিৎ কেবলসংকীর্ণাঃ কেচিৎ সংকীর্ণমিশ্রিতাঃ ।

কেচিৎ কেবলমিশ্রাশ্চ শুদ্ধাশ্চ স্ম্যচতুর্বিধাঃ ॥ ৭৩ ॥ ৩৭ ॥

সরলার্থঃ । ইদানীং রসানাং চাতুর্বিধ্যং দর্শয়তি “কেচিৎ” ইতি । কেচিৎ (রসাঃ) কেবল-
সংকীর্ণাঃ, কেচিৎ সংকীর্ণমিশ্রিতাঃ, কেচিৎ কেবলমিশ্রাঃ চ, শুদ্ধাঃ চ । [এবঞ্চ বসাঃ] চতুর্বিধাঃ
স্ম্যঃ (ভবন্তীত্যর্থঃ) ।

তত্র রসতত্ত্ববাস্তবসংযোগে কেবলসংকীর্ণত্বম্, ভাবাস্তবসংকীর্ণত্বে সতি ভগবদালম্বনত্বে সংকীর্ণ-
মিশ্রিতত্বম্, ভগবদালম্বনত্বে সতাপি ভাবাস্তবসংযোগে কেবলমিশ্রিতত্বম্, ভাবাস্তবসংযোগে সতি
কেবলভগবদালম্বনত্বে শুদ্ধত্বমিতি ভেদঃ ॥ ৭৩ ॥ ৩৭ ॥

তত্র কেবলসংকীর্ণা রৌদ্রো রৌদ্রভয়ানকঃ ।

ধর্মবীরো দানবীরো বীভৎসঃ শাস্ত ইত্যপি ॥ ৭৪ ॥ ৩৮ ॥

মিশ্রা এবানুবিসম্যাঃ প্রোক্তাঃ সংকীর্ণমিশ্রিতাঃ ।

ভগবদ্বিসম্যাস্তে তু খ্যাতাঃ কেবলমিশ্রিতাঃ ॥ ৭৫ ॥ ৩৯ ॥

শুদ্ধাস্ত্রয়ঃ পুরৈবোক্তাঃ সংকীর্ণ্যাস্তে ন কেনচিৎ ।

এবং নিরূপিতা ভক্তিঃ সংক্ষেপাত্মচ্যুতে পুনঃ ॥ ৭৬ ॥ ৪০ ॥

সরলার্থঃ । উক্তানেনব ভেদান্ বিভজ্য দর্শয়তি—“তত্র” ইত্যাদিভিত্তিভিঃ । তত্র (তেষু
বিভাগেষু মধ্যে) রৌদ্রঃ, রৌদ্রভয়ানকঃ, ধর্মবীরঃ, দানবীরঃ, বীভৎসঃ, শাস্তঃ, ইতি (এতে) অপি
কেবলসংকীর্ণাঃ, [ভগবদালম্বনাঃ] মিশ্রাঃ এব অন্তবিষয়াঃ (ভগবদ্বিসম্যাস্তাঃ সন্তঃ) সংকীর্ণ-
মিশ্রিতাঃ প্রোক্তাঃ, তে (যগোক্তা ভাষাঃ, তু (পুনঃ) ভগবদ্বিসম্যাস্তাঃ (ভগবদ্বিসম্যাস্তাঃ সন্তঃ)

টীকানুবাদ । এখন “কেচিৎ” ইত্যাদি শ্লোকে রসের চারিপ্রকার বিভাগ প্রদর্শন
করিতেছেন । কোন কোন রস ‘কেবলসংকীর্ণ’, কোন কোন রস ‘সংকীর্ণমিশ্রিত’, কোন
কোন রস ‘কেবলমিশ্রিত’, এবং কোন কোন রস ‘শুদ্ধ’ বলিয়া বিখ্যাত, এই প্রকারে উক্ত
রস চতুর্বিধ বিভাগ প্রাপ্ত হয় ।

অভিপ্রায় এই যে, যেখানে রসিত্যব অপরায়ণ ভাবের সহিত মিলিত থাকে, সেখানে
হয় কেবলসংকীর্ণ, যেখানে অপর ভাবের সহিত সম্বন্ধ সঙ্ঘেও ভগবান্ অবলম্বিত হন, সেখানে
হয় সংকীর্ণমিশ্রিত, আর ভগবান্কে অবলম্বন করিয়াও যেখানে অন্য ভাবের সহিত সংযুক্ত
থাকে, সেখানে হয় কেবলমিশ্রিত, আর যেখানে অন্য কোনও ভাবের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না—
কেবল ভগবান্ই আলম্বন হন, সেখানে হয় ‘শুদ্ধ’ রস ॥ ৭৩ ॥ ৩৭ ॥

টীকানুবাদ । এখন পূর্ব শ্লোকোক্ত বিষয়কেই বিশদ করিয়া “তত্র” ইত্যাদি তিনটি
শ্লোকে প্রদর্শন করিতেছেন । উক্ত ভেদচতুষ্টয়ের মধ্যে রৌদ্ররস, রৌদ্রভয়ানক রস,

কেবলমিশ্রিতাঃ প্রোক্তাঃ (বিবৃতিঃ কথিতেত্যর্থঃ) । পুরা (প্রথমমেব) উক্তাঃ এয়ঃ শুদ্ধাঃ (ভাবাঃ) কেনচিৎ (ভগবদন্তভাবেন) ন সংকীর্ণান্তে (সংকীর্ণতাং নাপভবত্বইত্যর্থঃ) । এবং (যথোক্তপ্রকারেণ) ভক্তিঃ সংক্ষেপাৎ নিরূপিতা (স্বরূপ-সাধন-বিভাবাদিভিঃ প্রদর্শিতা) । পুনঃ উচ্যতে (প্রকারান্তরেণ ভক্তির্নিরূপ্যত ইত্যর্থঃ) ।

অরমাশয়ঃ—যথোক্তা রোজাদি-শাস্তাবসানা রসাঃ খলু যদানেকালঘনাঃ স্যাঃ, তদা কেবল সংকীর্ণা আখ্যায়ন্তে; পৃথগালঘনেষু সতি সংকীর্ণমিশ্রিতাঃ, অন্ত্রালঘনেষু সত্যপি ভগবদালঘনেষু কেবলমিশ্রিতাঃ, ভগবদ্ব্যাক্রালঘনেষু তু শুদ্ধা এবৈতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৭৪—৭৬ ॥ ৩৮—৪০ ॥

রাজসী তামসী শুদ্ধসাত্বিকী মিশ্রিতা চ সা ।

ঈর্ষ্যাজ-দ্বেষজাত্যা স্মাদ্ ভয়জ-দ্বেষজা পরা ॥ ৭৭ ॥ ৪১ ॥

হর্ষজা শুদ্ধসন্তোখা কাম-শোকাদিজেতরা ।

সদ্বজ্জে তু সর্বাসাং গুণাস্তরকৃতা ভিদা ॥ ৭৮ ॥ ৪২ ॥

সরলার্থঃ । অগেদানীং ভক্তেঃ প্রকারভেদান্ যাভ্যামাহ—“রাজসী” ইত্যাদি । সা (ভক্তিঃ) রাজসী (রজঃপ্রধানা), তামসী (তমঃপ্রধানা), শুদ্ধসাত্বিকী (রজস্তমোগোভাগনভিকৃত-সত্ত্বপ্রধানা), মিশ্রিতা (গুণপ্রধানভাবেন ত্রিগুণাশ্চিক) । [তত্র] আত্মা (রাজসী) ঈর্ষ্যাজ-দ্বেষজা স্মাদ্ (ঈর্ষ্যাজনিত-দ্বেষতঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ), অপরা (তামসী) ভয়জ-দ্বেষজা (ভয়জনিত-দ্বেষপ্রসূতা), [তৃতীয়া] হর্ষজা শুদ্ধসন্তোখা (হর্ষাৎ শুদ্ধসত্ত্বগুণাৎ জায়তে), ইতরা (মিশ্রিতা চ) ধর্ম্মবীর, দানবীর, বীভৎস ও শাস্ত্র, এই কয়েকটা রস হয় ‘কেবলসংকীর্ণ’, আর মিশ্ররস সমূহই যদি ভগবন্তিন্ন অপরাপর বিষয়কে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে উহারা হয় ‘সংকীর্ণমিশ্রিত’, উহারাই আবার ভগবদ্বিষয়ে হইলে ‘কেবলমিশ্রিত’ নামে কথিত হয়, আর তিনপ্রকার শুদ্ধরসের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে, উহারা অপর কোনও রসের সহিত মিশ্রিত হয় না । এই প্রকারে স্বরূপ সাধন ও ভেদ-নির্দেশপূর্বক রসের কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল, এখন পুনরায় প্রকারান্তরে আবার রসের কথা বলা হইতেছে ।

অভিপ্রায় এই যে, পূর্বোক্ত ‘রৌদ্ররস’ হইতে শাস্ত্ররসপর্যন্ত রসসমূহ যখন অনেক বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রাপ্তভূত হয়, তখন কেবলসংকীর্ণ নামে প্রখ্যাত হয়, যখন পৃথক পৃথক বিষয় অবলম্বন সত্ত্বেও ভগবানকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়, তখন হয় সংকীর্ণ-মিশ্রিত, ভগবানকে আলম্বন করিয়াও যখন অপর বিষয়কে অবলম্বন করে, তখন সেই মিশ্ররসসমূহ হয় কেবলমিশ্রিত, আর যখন কেবলই ভগবানকে অবলম্বন করিয়া ঐ রস উৎপন্ন হয়, তখন হয় শুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৭৪ ॥ ৭৬ ॥ ৩৮—৪০ ॥

টীকানুবাদ । অতঃপর “রাজসী” ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে প্রকারান্তরে ভক্তিরসের বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন । প্রথমতঃ ভক্তি চারিপ্রকার—রাজসী, তামসী, শুদ্ধসাত্বিকী ও

কাম-শোকাদিকা (কামশোকাদিত্যো হেতুভ্যো জায়তে । অত্র আদিপদেন ভয়বোধো গৃহ্যতে) ।
সৰ্বস্যাং (ভক্তীনাং) সম্বন্ধে (সাত্বিকেষু সত্যপি) তু গুণান্তরকৃত্য ভিনা (গুণান্তরত গুণপ্রধান-
ভাবেন রাজস্বাদিনা ভেদো ভবতীত্যর্থঃ) ।

অত্রৈদমবধেয়ম্—যতাপি সৰ্বসাম্যে চিত্তবৃত্তীনাং ত্রিগুণাত্মক-প্রকৃতিজন্তর্য্য ত্রৈগুণ্যাবিশেষাৎ
রাজসীতাদিবিভাগো নোপপত্তে, তথাপি গুণানামন্তোজ্ঞাত্তাভাবকথননিয়মাৎ যত্র যন্ত গুণস্ত প্রাধান্যম্,
তত্র তন্নায়ৈব ব্যবহারঃ সম্পত্ততে, ইতি সৰ্বং নিরবত্তম্ ॥ ৭৭—৭৮ ॥ ৪১—৪২ ॥

তত্র তে রতিতাং নৈব যাতঃ স্তবিরোধতঃ ।

রতিশব্দং তু ভজতঃ স্তবময্যো পরে দ্রষ্টী ॥ ৭৯ ॥ ৪৩ ॥

সম্বলার্থঃ । অত্র বিশেষগাহ—‘তত্র’ ইত্যাদিনা । তত্র (তামু চিত্তবৃত্তিরূপাসু ভক্তিবু) তে
(রাজসী-তামসী) চিত্তদ্রষ্টী) স্তববিরোধতঃ (দুঃখানুভবিক-দেবানুভবকৃত্য বিমলানন্দপ্রতিকূলত্বাৎ)
রতিতাং (রতিশব্দবাচ্যতাং) নৈব যাতঃ (নৈব প্রাপ্নুতঃ), “দুঃখানুভবী দেবঃ” ইতি সূত্রয়ত। পতঞ্জলি-
নাপি দেবস্ত স্তববিরোধিতঃ খানুভবিকৃত্যোক্তেঃ । পরে (শুদ্ধসাত্বিকী-মিশ্রিতাথো) তু দ্রষ্টী (চিত্তবৃত্তী)
স্তবময্যো (সম্বোৎকর্ষজনিতভেদানন্দপ্রচুরে, অতএব) রতিশব্দং ভজতঃ (রতিপদবাচ্যে ভবত-
ইত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥ ৪৩ ॥

মিশ্রিতা । তন্মধ্যে রাজোগুণপ্রধানা ভক্তি রাজসী, তমোগুণপ্রধানা তামসী, নিশ্চুদ্ধ সম্বগুণ-
প্রধানা শুদ্ধ-সাত্বিকী, আর অঙ্গানীভাবে মিশ্রগুণসমুত মিশ্রিতা । তন্মধ্যে প্রথমা ভক্তি
ঈর্ষ্যামূলক দেষ হইতে হয়, বিতীয়া তামসী ভক্তি ভয়জনিত দেষ হইতে হয়, তৃতীয়া
শুদ্ধসাত্বিকী ভক্তি আনন্দপ্রধান সম্বগুণ হইতে উৎপন্ন হয়, আর মিশ্রিতা ভক্তি কাম-
শোকাদি কারণ হইতে উৎপন্ন হয় । মূলে ‘আদি’ পদ থাকায় ভয়-স্নেহাদিকেও মিশ্রিতা
ভক্তির কারণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে । যদিও সম্বগুণই সমস্ত ভক্তিরসের উপাধান, তথাপি
অপর গুণদ্বয়ের সম্পর্কগত ভারতম্যানুসারে উক্তপ্রকার ভেদ কল্পিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে ।

এখানে বুঝিতে হইবে যে, যদিও চিত্তবৃত্তিমাাত্রই ত্রিগুণাত্মকপ্রকৃতির পরিণাম, স্তবরূপ
ভক্তির ‘রাজসী তামসী’ ইত্যাদি বিভাগ উপপন্ন হইতে পারে না সত্য, তথাপি গুণসমূহের
পরস্পার বিমর্দনসম্ভাব বশতঃ যখন যে গুণ প্রবল হয়, তখন ভদীয় কার্য্যমাাত্রই তাহার নামে
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে; এই নিয়মানুসারে ‘ভক্তিসঙ্গমে’ উক্ত প্রকার বিভাগ কল্পনা
অসঙ্গত হইতেছে না ॥ ৭৬-৭৭ ॥ ৪১—৪২ ॥

টীকানুবাদ । এখন এসম্বন্ধে বিশেষ কথা বলিতেছেন—“তত্র” ইত্যাদি । চিত্তবৃত্তিরূপ
উক্ত ভক্তিচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত ভক্তিদ্বয় (রাজসী ও তামসী) সম্ভাবতই দুঃখজনক
দেবানুভবিক; এইজন্য উহারা বিমল আনন্দলাভের অত্যন্ত প্রতিকূল; এই কারণে উহারা
রতিভাব প্রাপ্ত হয় না; দেষ যে দুঃখজনক, তাহা পতঞ্জলি মুনিও “দুঃখানুভবী দেবঃ” (দেবমাাত্রই

ভক্তিশ্চতুর্বিধাপ্যমা ভগবদ্বিষয়া হিরা ।

দৃষ্টাদৃষ্টোভয়ৈকৈকফলা ভক্তিশ্রিধা ভবেৎ ॥ ৮০ ॥ ৪৪ ॥

সরলার্থঃ । পুনরপি ভক্তে: প্রকারান্তরেণ ত্রৈবিধ্যমাহ—“ভক্তি:” ইতি । এষা (পূর্ব-
মুদ্রিষ্টা) ভগবদ্বিষয়া চতুর্বিধা ভক্তি: অপি হিরা সতী দৃষ্টাদৃষ্টোভয়ফলা, একৈকফলা (দৃষ্টমাত্রফলা,
অদৃষ্টমাত্রফলা চ ভবতি), [অত:] ভক্তি: ত্রিধা (ত্রিবিধা) ভবেদিত্যর্থ: । অগ্রে চৈতৎ
স্পষ্টীকরিত্বাৎ ॥ ৮০ ॥ ৪৪ ॥

রাজসী তামসী ভক্তিরদৃষ্টফলমাত্রভাক্ ।

দৃষ্টাদৃষ্টোভয়ফলা মিশ্রিতা ভক্তিরিষ্যতে ॥ ৮১ ॥ ৪৫ ॥

সরলার্থঃ । তদেব ত্রৈবিধ্যং বিভজ্য দর্শয়মাহ—“রাজসী” ইতি । রাজসী তামসী চ ভক্তি:
অদৃষ্টফলমাত্রভাক্ (কেবলমদৃষ্টং ফলং অভ্যাস-ভগবৎপ্রসাদাদি জনয়তীত্যর্থ: । মিশ্রিতা ভক্তি: পুন:
দৃষ্টাদৃষ্টোভয়ফলা (দৃষ্টফলং লোকপ্রতিষ্ঠা-সুখাদি, অদৃষ্টফলং অভ্যাস-ভগবৎপ্রসাদাদি, তদুভয়করী)
ইষ্যতে (কথ্যতে ভক্তিরিতিশেষ:) ॥ ৮১ ॥ ৪৫ ॥

শুদ্ধসত্ত্বোদ্ভবাপ্যেব সাধকেষুদাদিষু ।

দৃষ্টমাত্রফলা সা তু সিদ্ধেযু সনকাদিষু ॥ ৮২ ॥ ৪৬ ॥

দুঃখের অনুগত) এইসূত্রে দ্বৈধকে সুখনিরোধী দুঃখের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।
শুদ্ধসাত্বিকী ও মিশ্রিতা চিত্তবৃত্তি কিম্বা কেবলই সুখময়ী, অর্থাৎ পরমানন্দবহুলা ; এই
কারণে উহারা স্বভাবতই রতিপদবাচ্য হয় (১) ॥ ৭৯ ॥ ৪৩ ॥

টীকানুবাদ । পুনরায় ভক্তির প্রকারান্তরে বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন—“ভক্তি”
ইত্যাদি । ভগবদ্বিষয়ে উৎপন্ন এই চতুর্বিধা ভক্তিই সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে তিন ভাগে বিভক্ত
হয়, এক দৃষ্টাদৃষ্ট—উভয়ফলা, দ্বিতীয় দৃষ্টমাত্রফলা, তৃতীয় অদৃষ্টমাত্রফলা । পর শ্লোকে
এসকলের বিবরণ প্রদত্ত হইবে ॥ ৮০ ॥ ৪৪ ॥

টীকানুবাদ । উক্ত ত্রিবিধ ভেদ এমন পূর্ণক্ করিয়া প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—
“রাজসী” ইত্যাদি । উক্ত রাজসী ও তামসী ভক্তির ফল কেবল অদৃষ্ট অর্থাৎ অভ্যাসাদি
লাভ, মিশ্রিতা ভক্তির ফল—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয় প্রকার অর্থাৎ মিশ্রিতা ভক্তিতে দৃষ্ট ফল
আনন্দ ও অদৃষ্ট ফল অভ্যাসাদি উভয়ই পাওয়া যায় ॥ ৮১ ॥ ৪৫ ॥

(১) তাৎপৰ্য্য—ভগবদ্বিষয়ে উপস্থিত মনের রাজসী ও তামসী বৃত্তি দুইটিকে আপাতজ্ঞানে ভক্তিরূপে
বাহ্যর করিলেও প্রকৃতপক্ষে উহারা ভক্তিমধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য নহে ; কারণ, রতিকে ভক্তির স্থায়িত্ব, এই দুইপ্রকার
বৃত্তি যখন রতি বলিয়াই গ্রহণযোগ্য নহে, তখন উহারা ভক্তিরসম্বোধে গণ্য হইতে পারে না । অতএব ভক্তিপ্রভাসী
ভক্তির রাজসী ও তামসী বৃত্তি ভাগ করিয়া সাত্বিক বৃত্তি সমুৎপাদনে বহুবান্ধ হওয়া আবশ্যক ।

সরলার্থঃ । দৃষ্টাদৃষ্টফলায়া দৃষ্টমাত্রফলায়াস্ত পাত্ৰভেদং দর্শয়তি—“শুদ্ধ” ইতি । শুদ্ধস্বোক্তবা (রজস্বমোহনভিত্ততস্বসমুত্তা ভক্তিঃ) অপি অশ্রদাদিম্বু (অশ্রদাদিবশ্রদ্যমাধিকারিবু) সাধকেবু (সাধনাতৎপরেবু) এবং (দৃষ্টাদৃষ্টোভয়ফলা ভবতি), সিদ্ধেবু (জন্মতএব সিদ্ধিং প্রাপ্তেবু) সনকাদিম্বু (সনক-সনন্দ-সনাতন-সনৎকুমার-ঈপিলাদিম্বু) দৃষ্টমাত্রফলা, অদৃষ্টফলনিরপেক্ষত্বাৎ তেষামিতি ভাবঃ ॥ ৮২ ॥ ৪৬ ॥

দৃষ্টাদৃষ্টফলা ভক্তিঃ সুখব্যক্ত্যেবিধেরপি ।

নিদাঘ-দূনদেহশ্চ গঙ্গান্নান-ক্রিয়া যথা ॥ ৮৩ ॥ ৪৭ ॥

সরলার্থঃ । নম্বেকৈব ভক্তিঃ কথং দৃষ্টমদৃষ্টং চ ফলং জনয়তীত্যাহ—“দৃষ্টাদৃষ্ট” ইত্যাদি । সুখব্যক্ত্যে: (ভক্তৈঃ প্রত্যাক্ততঃ সুখোপলব্ধ্যে:) বিধে: অপি (“তজ্জলানিতি শাস্ত উপাসীত” ইত্যাদিকাদ্ ভজ্ঞনবিধায়কং শাস্ত্রাচ্চ) ভক্তিঃ নিদাঘ-দূনদেহশ্চ (গ্ৰীষ্মসন্তপ্তনপুষো জনশ্চ) গঙ্গান্নানক্রিয়া যথা, [তথা দৃষ্টাদৃষ্টফলা ভবতীত্যর্থঃ] ।

গঙ্গান্নানং কুর্কতো যথা তাপনিবৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং ফলং, তথা “পাপক্ষয়কামঃ গঙ্গায়ান্ন ভ্রাতাং” ইত্যাদিবিধিশাস্ত্রতঃ পাপনিবৃত্তিরপ্যদৃষ্টং ফলং কল্পতে, এবং ভক্তেরপি পরানন্দানুভূতিদৃষ্টং ফলং, ভক্তিবিধায়কং শাস্ত্রাদ্ অদৃষ্টমপি অভ্যাসভগবৎপ্রসাদাদি ফলং পরিকল্প্যত ইতি ভাবঃ । নচ বাচ্যং বীতরাগানাং সনকাদীনাম্ পরমানন্দানুভূতিদৃষ্টং ফলং কথং সম্ভবতীতি । তেষামপি “নিবৃত্ততর্ষে-

টীকানুবাদ । এখন দৃষ্টাদৃষ্টফলা ভক্তির ও কেবল দৃষ্টমাত্রফলা ভক্তির অধিকারী বা পাত্র বিশেষ প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—“শুদ্ধ” ইত্যাদি ।

আমাদের হ্রায় বাহারা সাধক—সাধনায় রত—এখনও সিদ্ধিলাভ করেন নাই, তাহাদের সম্বন্ধে শুদ্ধস্বসমুত্তা ভক্তিও দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয় প্রকার ফল জন্মায় । আর বাহারা জন্ম-সিদ্ধ—সিদ্ধ অবস্থায়ই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যেমন সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার ও কপিল প্রভৃতি, তাহাদের সম্বন্ধে দৃষ্টমাত্র ফল প্রদান করিয়া থাকে ; কারণ, নিষ্পৃহনিবন্ধন তাহাদের আর অদৃষ্ট ফল অভ্যাসাদি লাভের সম্ভাবনা নাই ॥ ৮২ ॥ ৪৬ ॥

টীকানুবাদ । এখন আপত্তি হইতে পারে যে, একই ভক্তি দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয়প্রকার ফল সমুৎপাদন করে কিরূপে ? তত্ত্বস্তরে বলিতেছেন—“দৃষ্টাদৃষ্ট” ইতি ।

ভক্ত জনেরা যখন ভক্তিলাভে পরমানন্দ উপভোগ করেন, তখন তাহাদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ-গোচর দৃষ্টফল অস্বীকার করিতে পারা যায় না; তাহার পর শাস্ত্রেও যখন ভগবদ্ভজনার বিধান রহিয়াছে, তখন উহার অদৃষ্টফলও অস্বীকার করিতে পারা যায় না; অতএব গ্ৰীষ্মতাপে সন্তপ্ত ব্যক্তির গঙ্গান্নানে যেমন উপস্থিত তাপনিবৃত্তি ও পুণ্যসঞ্চয়—উভয়প্রকার ফলই হইয়া থাকে, তেমনি ভক্তিতেও দৃষ্টাদৃষ্ট ফল-প্রাপ্তি অসম্ভব হয় না ।

এখানে এরূপ আপত্তি হইতে পারে না যে, সনকপ্রভৃতি ঋষিগণ যখন বীতরাগ—

কপগীরমানাং” “আত্মারামাশ্চ সুনয়ো নিগ্রহা অপ্যাক্রমে । কুৰ্ব্বত্যহৈতুকীং ভক্তিবিষমভূতগুণো
হরিঃ ॥” ইত্যাদিশাস্ত্রপ্রামাণ্যং পরমানন্দাবস্থিতভক্তিরসাত্মকভাগমাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৮৩ ॥ ৪৭ ॥

রজস্তমোহভিভূতস্ত দৃষ্টাংশঃ প্রতিবধ্যতে ।

শীতবাতাতুরস্তেব নাদৃষ্টাংশস্ত হীয়তে ॥ ৮৪ ॥ ৪৮ ॥

সরলার্থঃ । রাজসী-তামসোদ্দৃষ্টকলকণ্ডং বারয়তি—“রজঃ” ইত্যাদিনা । রজস্তমোহভিভূতস্ত
(রজস্তমঃপ্রধানস্ত সত্ত্বস্ত) দৃষ্টাংশঃ (দৃষ্টকলভাগঃ) প্রতিবধ্যতে (বলবতা প্রারককৰ্ম্মণা বাধ্যত-
ইত্যর্থঃ), অদৃষ্টাংশঃ তু (অদৃষ্টকলভাগঃ—যোক্ষাদিঃ পুনঃ) ন হীয়তে (ন বাধ্যতে, প্রারককৰ্ম্মণাং
তত্রোদাসীত্বাদিত্যভাবঃ) । তত্র দৃষ্টাস্থমাহ—‘শীতবাতাতুরস্তেব’ ইতি । যথা শীতবাতৈঃ আর্জিত
গঙ্গান্নানেন তাত্‌কালিকং সুখমেব বাধ্যতে, ন পুনঃ পারলৌকিকং সুখম্, তথা ইহাপি দৃষ্টমাত্রং
ফলং বাধ্যতে, ন পুনর্দেহপাতোত্তরভাবাং পরমানন্দপ্রাপ্তাদি বাধ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৮৪ ॥ ৪৮ ॥

তথৈব জীবশ্মুক্‌তানামদৃষ্টাংশো ন বিদ্যতে ।

স্নাত্বা ভুক্তবতাং ভূয়ো গঙ্গায়াং ক্রীড়তাং যথা ॥ ৮৫ ॥ ৪৯ ॥

সরলার্থঃ । অতঃ পরম্ অদৃষ্টমাত্রফলবিরোধস্ত স্থলং দর্শয়তি—“তথৈব” ইতি । [যথা
রজস্তমোহভিভূতস্ত অদৃষ্টাংশঃ প্রতিবধ্যতে ।] তথৈব জীবশ্মুক্‌তানাং অদৃষ্টাংশঃ ন বিদ্যতে—যথা স্নাত্বা
নিতান্ত নিষ্পৃহ, তখন তাহাদের পক্ষে পরমানন্দাস্বাদনরূপ দৃষ্টফলই বা সম্ভবপর হয় কিরূপে ?
কারণ, ‘নারদাদি নিকাম পুরুষেরাও তাঁহার গুণগান করেন ।’ এবং ‘আত্মারাম (নিকাম)
মুনিগণ নিরহঙ্কার হইয়াও ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন’ ইত্যাদি প্রামাণিক শাস্ত্র-
বাক্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহারাও পরমানন্দকর ভক্তিরস আশ্বাদন করিয়া
পাকেন । অতএব সনকাদির পক্ষে দৃষ্টফল নির্দেশ অসঙ্গত হয় না ॥ ৮৩ ॥ ৪৭ ॥

টীকানুবাদ । রাজসী ও তামসী রতি বা চিন্তাবৃত্তি হইতে যে, দৃষ্টফল হয় না, তাহা
এখন প্রদর্শন করিতেছেন—“রজঃ” ইত্যাদি । যে সৎকাম রজঃ ও তমোগুণে অভিভূত হয়,
তাহার দৃষ্টাংশ অর্থাৎ ঐহিক আনন্দভোগ বাধিত হয়, অর্থাৎ প্রবল প্রারক কৰ্ম্মফলই
তাহার আনন্দানুভূতি হইতে দেয় না, কিন্তু ঐপ্রকার অবস্থায়ও তাহার অদৃষ্টাংশ অর্থাৎ
জন্মান্তরলভা অভূদয় বা পরমানন্দভোগ বাধা প্রাপ্ত হয় না ।

এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, শীতল বায়ুতে প্রপীড়িত কোন ব্যক্তি গঙ্গান্নান করিলে, তাহার
যেমন তৎকালে কোন তৃপ্তিলাভ না হইলেও তাহারও গঙ্গান্নানজনিত পারলৌকিক ফল—
সর্গাদি-ভোগ কখনই বাধিত হয় না, তেমনি রাজসী ও তামসী বৃত্তিস্থলে বর্তমান দেহে আনন্দ-
ভোগ না হইলেও দেহান্তরলভ্য ফলের কিছুমাত্র হানি হয় না ॥ ৮৪ ॥ ৪৮ ॥

টীকানুবাদ । অতঃপর কেবল অদৃষ্টমাত্র ফলোৎপাদনে কোথায় বাধা আছে, তাহা প্রদর্শন

(জানাং পরং) কৃতবতাং (কৃতভোগনানাং জনানাং) ভূঃ (পুনরপি) গজায়াং ক্রীড়তাং (জনগাহ-
মানানাং) অদৃষ্টাংশঃ (পুণ্যং) ন বিদ্যতে, তথেষ্যার্থঃ) ॥ ৮৪ ॥ ৪৯ ॥

বর্তমানতনুপ্রাপ্য ফলং দৃষ্টমুদাহৃতম্ ।

ভাবিদেহোপভোগ্যং যৎ তদদৃষ্টমুদীরিতম্ ॥ ৮৬ ॥ ৫০ ॥

সরলার্থঃ । দৃষ্টাদৃষ্টফলয়োঃ স্বরূপং বিভজ্য নির্দিশতি—“বর্তমান” ইতি । বর্তমানতনুপ্রাপ্য
বর্তমানদেহোপভোগ্যং ফলং ‘দৃষ্টম্’ উদাহৃতম্, তথা ভাবিদেহোপভোগ্যং (পরজন্মনি উপভোগ্যং
যৎ ফলং), তৎ ‘অদৃষ্টম্’ উদীরিতম্ (উক্তং বিবাক্তিরিত্যর্থঃ) ॥ ৮৫ ॥ ৫০ ॥

রজস্তুমঃপ্রচণ্ডে স্থব্যাক্তিরসংসমা ।

তীব্রবায়ু-বিনিক্টিপ্ত-দীপঙ্খালেব ভাসতে ॥ ৮৭ ॥ ৫১ ॥

তস্মাৎ স্বয়ংপ্রভানন্দাকারাপি মতিসম্ভূতিঃ ।

প্রতিবন্ধবশাৎ স্ম্যৎ স্থব্যাক্তিপদাস্পদম্ ॥ ৮৮ ॥ ৫২ ॥

সরলার্থঃ । রাজস্তুমঃপ্রচণ্ডে ভক্তে রতাননুকূলত্বং দৃষ্টোহেন বিশদয়তি—“রজস্তুমঃ” ইত্যাদি-
ষাভ্যাম্ । রজস্তুমঃপ্রচণ্ডে (রজস্তুমঃপ্রচণ্ডে প্রাবল্যে সতি) স্থব্যাক্তিঃ—তীব্রবায়ু-বিনিক্টিপ্ত-দীপঙ্খালেব
ইব (প্রচণ্ডবায়ুমধ্যবর্ত্তি-দীপশিখাবৎ) অসংসমা (অস্পষ্টপ্রকাশা) ভাসতে, [অতন্তত্র রত্নাঙ্কুরো ন
ভবতীত্যর্থঃ] । (তস্মাৎ স্বয়ংপ্রভানন্দাকার্য্য অপ্রকাশস্থরূপা) মতিসম্ভূতিঃ (জ্ঞানদারা) অপি

করিতেছেন—“তথৈব” ইতি । রজঃ ও তমোগুণে অভিভূত সম্বন্ধে যেমন দৃষ্ট ফলমাত্র
বাধিত হয়, ঠিক তেমনি জীবমুক্ত পুরুষেরও কেবল অদৃষ্ট ফলমাত্র বাধিত হয়, অর্থাৎ
তাহাদের প্রারব্ধ কর্মফলের পর পুনর্জন্ম না থাকায় জন্মান্তরভাবী কোন ফলই সম্ভবপর হয়
না । একবার স্নানের পর ভোজন করিয়া পুনরায় গঙ্গায় বহবার স্নান করিলেও যেমন
অদৃষ্টফল পুণ্যসঞ্চয় হয় না, ইহাও তেমনই ॥ ৮৫ ॥ ৪৯ ॥

টীকানুবাদ । অতঃপর “বর্তমান” ইত্যাদি শ্লোকে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফল কাহাকে বলে, তাহা
প্রতিপাদন করিতেছেন । বর্তমান তনুপ্রাপ্য অর্থাৎ উপস্থিত দেহোপভোগ্য ফলকে ‘দৃষ্টফল’
বলা হইয়াছে, আর ভবিষ্যৎ দেহে অর্থাৎ পর জন্মে উপভোগ্য ফলকে ‘অদৃষ্টফল’ বলিয়া
উক্ত হইয়াছে ॥ ৮৬ ॥ ৫০ ॥

টীকানুবাদ । এখন “রজস্তুমঃ” ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে রাজসী ও তামসী ভক্তি যে, রত্ন
অনুকূল নহে, তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন ।

রজঃ ও তমোগুণ প্রবল থাকিলে, প্রচণ্ড বায়ুমধ্যবর্ত্তী দীপশিখার স্ম্যৎ স্থব্য অসংসম
হয়, অর্থাৎ প্রবল বায়ুর মধ্যে অবস্থিত প্রদীপের শিখা যেমন না থাকার মত মনে হয়, প্রবল

প্রতিবন্ধকবশাৎ (স্বপ্রতিবন্ধ-রতনমোহনবশাৎ) স্বব্যক্তিগণা- (স্বপ্রতিবন্ধকবশাৎ) কৃত্তিক
(ন ভবেদিত্যর্থঃ) ।

বস্তুপি জ্ঞানমাত্রমেব স্বপ্রকাশানন্দস্বরূপতয়া স্বব্যক্তিগণানন্দং ভবিষ্যদুচিতং, তথাপি প্রতিবন্ধকবশাৎ
প্রচণ্ডবাত্যাক্ষিপদীপশিখাবৎ ন সমাগবতাসতে, ততএব চাসৎসমতস্তু তদানন্দং বস্তুপি ন সম্যক্ ভাসরি-
তুর্নামিতি ন তত্র স্বপ্রতিবন্ধকবশাৎ স্বপ্রতিবন্ধক-“ন তত্র স্বব্যক্তিগণানন্দম্” ইতি ॥৮৭—৮৮॥৫১—৫২ ॥

রজঃপ্রবল-সৎস্বাংশাদীর্ঘ্যাজ-দেবমিশ্রিতা ।

মনোবৃত্তিঃ পরানন্দে চৈতন্য ন স্থায়তে ॥ ৮৯ ॥ ৫৩ ॥

সরলার্থঃ । ‘রজঃপ্রধানায়া রতনমোহনবশাৎ—“রজঃ” ইতি । রজঃপ্রবল-সৎস্বাংশাৎ (রজো-
শ্চণ্ডাভিতূত-চিন্তাগতসৎস্বাংশাৎ) পরানন্দে (পরমানন্দস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণে) [উদিতা] দীর্ঘ্যাজ-দেব-
মিশ্রিতা (দীর্ঘ্যাজনিত-দেবসমমিশ্রিতা) মনোবৃত্তিঃ চৈতন্য (শিশুপালক) ন স্থায়তে (ন স্থাবৎ
প্রতিভাতীত্যার্থঃ) । চৈতন্যেতি প্রশংসনমাত্রম্; সর্বোদ্যমপোষ্যমেব জ্ঞেয়মিতিভাবঃ ॥ ৮৯ ॥ ৫৩ ॥

তমঃপ্রবল-সৎস্বাংশাদ্ ভীতিজ-দেবমিশ্রিতা ।

মনোবৃত্তিঃ পরানন্দে কংসস্ত ন স্থায়তে ॥ ৯০ ॥ ৫৪ ॥

সরলার্থঃ । তমঃপ্রধানায়া রতনমোহনবশাৎ—“তমঃ” ইতি । তমঃপ্রবল-সৎস্বাংশাৎ পরানন্দে
[উৎপন্ন] ভীতিজদেবমিশ্রিতা মনোবৃত্তিঃ কংসস্ত ন স্থায়তে । তথাহি শ্রীভাগবতে—

“আলীনঃ সংবিশংতিষ্ঠন্তু ভুজানঃ পর্যটন্তু মহীষ ।

চিন্তয়ানো হৃদীকেশমপশ্যন্তময়ং জগৎ ॥” ইতি ॥ ৯০ ॥ ৫৪ ॥

রজোগুণ ও তমোগুণের মধ্যপাতী স্বপ্রকাশও তেমনি অপ্রকাশের মতই মনে হয় । এই
কারণে স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ জ্ঞানপ্রবাহও তদবস্থায় প্রতিপক্ষ রজঃ ও তমোগুণে বাধা
ঘটায় বলিয়া স্বপ্রতিবন্ধক-যোগ্য হয় না ।

যদিও জ্ঞানমাত্রাই স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ; সুতরাং সমস্ত চিন্তাবৃত্তিই স্বপ্রকাশ হওয়া
উচিত হউক, তথাপি প্রবল বায়ুর মধ্যস্থিত দীপশিখা যেমন প্রকাশময় হইয়াও ঠিকমত
প্রকাশ পায় না, তেমনি প্রবল বিপক্ষ মধ্যবর্তী জ্ঞানও ঠিকমত প্রকাশ পায় না, সেইজন্য
ভাষার আলম্বন বা বিষয়ীভূত বস্তুকেও উপযুক্ত ভাবে প্রকাশ করিতে পারে না; কাজেই
এই প্রকার বৃত্তিতে আনন্দব্যক্তি হয় না বলা হইয়াছে ॥ ৮৭—৮৮ ॥ ৫১—৫২ ॥

টীকানুবাদ । এখন রজোগুণপ্রধানা রতির উদাহরণ বলিতেছেন—“রজঃ” ইত্যাদি ।
পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শিশুপালের যে মনোবৃত্তি অর্থাৎ মানসিক চিন্তা, তাহা চিন্তাগত
রজোগুণের দ্বারা অভিভূত সৎস্বাংশ হইতে স্ফোজিত দেবকণ-সমূহপন্ন হইয়াছিল; এই কারণে
উহা শিশুপালের আনন্দময় হয় নাই । শিশুপালের দ্বারা-অপরপক্ষের সম্বন্ধেও এই প্রকারই
বৃত্তিতে হইবে ॥ ৮৯ ॥ ৫৩ ॥

ভক্তিশাস্ত্র

তয়োর্ভাবিশরীরে তু প্রতিবন্ধক্রে সতি ।

সৈব চিত্তদ্রুতির্ভক্তিরসতাং প্রতিপত্ততে ॥ ৯১ ॥ ৫৫ ॥

সরলার্থঃ । অধোদানোঃ তথাবিধায়ী এব রতেরদৃষ্টকলকং দর্শয়মাহ—“তয়োঃ” ইতি । তয়োঃ (চৈতন্য কংসস্ত চ) ভাবিশরীরে (বর্তমানদেহপাতোত্তরভাবিনি দেহে) প্রতিবন্ধক্রে সতি (তদানন্দানুভূতিবাহক-শাপাত্তবসানে সতি) সা (পূর্বপূর্বজন্মার্জিতা) এব চিত্তদ্রুতিঃ ভক্তিরসতাং প্রতিপত্ততে, “দর্শ চক্রায়ুধমগ্রাতো যন্তদেব রূপং চরষাপমাণ ।” ইত্যাদি বচনসম্প্রমাণমিতি ॥ ৯১ ॥ ৫৫ ॥

অধুনাপি ভজন্তো যে দ্বৈবাং পাশুপতাদয়ঃ ।

তেষামপ্যেবমেব স্তাদথ বানেন তুল্যতা ॥ ৯২ ॥ ৫৬ ॥

সরলার্থঃ । ইদানীন্তনেষপি দৃষ্টকলকং সম্ভাবনামাহ—“অধুনা” ইতি । অধুনাপি দ্বৈবাং (দ্বৈবাং—ভগবৎপ্রাণিকূল্যবুদ্ধিমাত্রিত্য) ভজন্তঃ (স্বাভীষ্টং দেবং সেবমানাঃ) যে পাশুপতাদয়ঃ (তত্ত্বসাম্প্রদায়িকঃ), তেষামপি এবমেব (ভবিষ্যদেহে এবানন্দানুভূতিঃ) স্তাৎ, অথবা অনেন তুল্যতা । (যথা, শিবসেবাপরায়ণেম বাণরাজেন সমতা ভবতি, বাণরাজো যথা শিবভক্তিপরায়ণোহপি শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদতঃ পরজ্ঞানি কৃতার্থভাগ্য, তেষামপি তদৈব স্তাৎ—

“যেহ্যন্তদেবতাত্ত্বা যজন্তে শঙ্করাধিতাঃ ।

তেহপি মামেব কোন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥”

ইতি ভগবত্কৃষ্ণায়াগাদিতি ভাবঃ) ॥ ৯২ ॥ ৫৬ ॥

টীকানুবাদ । এখন তমোগুণপ্রধান রতির উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন—“তমঃ” ইত্যাদি । প্রবল তমোগুণে অভিভূত সবভাগ হইতে পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কংসের যে মনোবৃত্তি (রতি) হইয়াছিল, তাহাও ভীতিজনিত ভেষ্মমিশ্রিত খাকায় কংসের সুখাবহ হয় নাই । শ্রীমন্তাগবতে কথিত আছে—‘কংস শয়ন, আসন, ভোজন ও পর্বাটন-কালেও হস্তীকেশকে চিন্তা করিতে করিতে জগৎকেই শ্রীকৃষ্ণময় দর্শন করিয়াছিলেন ।’ শ্লোকের অন্ত্যস্থ অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব শ্লোকের অনুরূপ ॥ ৯০ ॥ ৫৪ ॥

টীকানুবাদ । অতঃপর ঐশ্রকার রতি হইতেও যে অদ্ভুত কল জন্মে, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—“তয়োঃ” ইত্যাদি । পূর্বোক্ত কংস ও শিশুপালের কর্তমান দেহপাতের পর, ভগবৎকৃপায় অনিন্দ্যানুভূতির বাহক অভিশাপাদি দোষ বিমুক্ত হইলে পর, পরজন্মে পূর্ব-জন্মার্জিত চিত্তদ্রুতিই ভক্তিরসে পরিণত হইয়াছিল । ‘কংস-এই দেহে বেরূপ চক্রায়ুধধারী রূপ সম্মুখে দর্শন করিতেন, দেহপাতের পরে সেইরূপ রূপই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।’ ইত্যাদি বাক্যই এখানে প্রমাণ ॥ ৯১ ॥ ৫৫ ॥

টীকানুবাদ । বর্তমান সময়েও সাধকগণের পক্ষে দৃষ্টকল লাভের সম্ভাবনা প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—“অধুনা” ইত্যাদি ।

দ্রুতৌ সত্যং ভবেদুক্তিরদ্রুতৌ তু ন কিঞ্চন ।

চিন্তদ্রুতেরভাবেন বেনস্ত কতমোহপি ন ॥ ৯৩ ॥ ৫৭ ॥

সরলার্থঃ। ভক্তিং প্রতি চিন্তদ্রুতঃ কারণং বিশিষ্ট নিদিশতি—“দ্রুতৌ” ইতি। দ্রুতৌ সত্যং (চিন্তা দ্রবীভাষে সতি) ভক্তিঃ ভবেৎ, অদ্রুতৌ তু (দ্রুতেরভাবে পুনঃ) ন কিঞ্চন (ন কিমপি—ন দৃষ্টং, ন অদৃষ্টং, নাপি উভয়াক্ষরং কলমিতার্থঃ)। [অতএব] চিন্তদ্রুতঃ অভাবেন হেতুনা বেনঃ (তদাণ্যো নৃপতিঃ) তু (পুনঃ) কতমঃ অপি (যথোক্ত-ভেদভিন্নেষু ভক্তেষু মধ্যে অল্পতমোহপি) ন, ন তেষামল্পতমত্বেন গণ্যত্বইতি ভাবঃ ॥ ৯২ ॥ ৫৭ ॥

রজস্তমোবিহীনা তু ভগবদ্বিষয়া মতিঃ ।

সুখাভিব্যঞ্জকত্বেন রতিরিত্যভিধীয়তে ॥ ৯৪ ॥ ৫৮ ॥

সরলার্থঃ। কলবলকং রতেঃ স্বরূপমাহ—“রজঃ” ইত্যাদি। রজস্তমোবিহীনা তু ভগবদ্বিষয়া (ভগবদালম্বনা) মতিঃ (চিন্তাবৃত্তিঃ) সুখাভিব্যঞ্জকত্বেন (আনন্দাবির্ভাবকত্বা হেতুনা) রতিরিত্যভিধীয়তে (রতিনাম্না বাপদিগত ইত্যর্থঃ) ॥ ৯৪ ॥ ৫৮ ॥

বর্তমান সময়ও পাশ্চপতপ্রভৃতি যে সকল সাম্প্রদায়িক সাধক দ্বৈতবশে অর্থাৎ ভগবানের প্রতি প্রতিকূল ভাব অবলম্বনপূর্বক নিজ নিজ অভীষ্ট দেবতার ভজনা করেন, তাহাদের পক্ষেও এইপ্রকারই অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ক্ষেত্রেই আনন্দানুভূতি হইয়া থাকে, কিংবা তাহার সমতা লাভ করেন। অথবা বাণনামক শিবসেবায় তৎপর বাণরাজ্য ঐহিক আনন্দে বঞ্চিত থাকিয়াও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় পরজন্মে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন, পাশ্চপতাদি সাধকগণের সম্বন্ধেও ঠিক তেমনই হইয়া থাকে। এদ্বিষয়ে ভগবানের—‘অহং দেবতার ভক্ত হইয়াও যে সকল লোক শ্রদ্ধাসহকারে অর্চনা করে, তাহারাও পরোক্ষভাবে আমাকেই অর্চনা করে,’ এই বাক্যই প্রমাণ ॥ ৯২ ॥ ৫৬ ॥

টীকানুবাদ। চিন্তের দ্রবীভাবই যে, ভক্তির প্রথম কারণ, তাহা এখন বিশেষভাবে প্রদর্শন করিতেছেন—“দ্রুতৌ” ইত্যাদি। চিন্তের দ্রুতি—দ্রবীভাব হইলেই ভক্তির উদয় হয়, কিন্তু চিন্তদ্রুতির অভাবে কিছুই হয় না, অর্থাৎ দৃষ্ট, অদৃষ্ট বা দৃষ্টাদৃষ্ট কোন ফলই জন্মে না। এই কারণেই চিন্তদ্রুতি না থাকায় বেননামক রাজা ভক্তের মধ্যে কেহ নয়, অর্থাৎ কোন প্রকার ভক্তের মধ্যেই গণ্য হয় নাই ॥ ৯৩ ॥ ৫৭ ॥

টীকানুবাদ। এখন রতিগত ভাবপর্যায়ক স্বরূপ নির্দেশ করিতেছেন—“রজঃ” ইত্যাদি। ভগবদ্বিষয়ে অর্থাৎ ভগবানের প্রতি যে, রজঃ ও তমোবৃত্তিভিত্তি মতি (মোহাবৃত্তি); তাহাই আনন্দাভিব্যক্তির কারণ, এইজন্য তাদৃশ মতিই ‘রতি’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৯৪ ॥ ৫৮ ॥

স্নেহশ্চৈব বিকারঃ প্রিয়য়োরত্যন্তভাবনাদনিশম্ ।

বিরহাসহিষ্ণুতাস্থা শ্রীতিবিশেষো রতিনাম ॥ ৯৫ ॥ ৫৯ ॥

সম্বলার্থঃ । রতে: স্মৃতিব্যঞ্জকং বিশদয়তি—“স্নেহশ্চৈব” ইতি । প্রিয়রো: (স্নেহস্ত
বিষয়-বিরহিতাবমাপন্নরো: প্রিয়ত প্রিয়াদ্যশ্চেত্যর্থ:) অনিশং (নিরন্তরং) অত্যন্তভাবনাং (ধারাবাহিক-
চিন্তাবশাৎ) বিরহাসহিষ্ণুতাস্থা: (বিরহসহনাসামর্থ্যরূপ:) স্নেহস্ত এব বিকার: (পরিণাম: য:) শ্রীতি-
বিশেষ: (স্মৃতিবিশেষ: , স) রতি: নাম (প্রসিদ্ধে) । স্নেহশ্চৈব বিচ্ছেদাসহিষ্ণু: শ্রীতিবিশেষরূপ:
পরিণাম:, স এব রতিনাস্থা প্রসিদ্ধ ইতি কলিতার্থ: ॥ ৯৫ ॥ ৫৯ ॥

রজস্বমঃসমুচ্ছেদ-তারতম্যেন গম্যতে ।

তুল্যোহপি সাধনাভ্যাসে তারতম্যং রতেরপি ॥ ৯৬ ॥ ৬০ ॥

সম্বলার্থঃ । রতেশ্চ তারতম্যপ্রযোজকমাহ—“রজস্বমঃ” ইতি । সাধনাভ্যাসে তুল্যে অপি
(রতাস্থকূলসাধনাস্থষ্ঠানস্ত তুল্যেষে সত্যপি) রজস্বমঃ-সমুচ্ছেদতারতম্যেন (রজস্বমঃসম্প্রতিভবগত-
নানাধিকোন হেতুনা) রতে: অপি তারতম্যং (নানাধিক্যং) গম্যতে (প্রতীকৃত ইত্যর্থ:) ।

সাধকৈ রতাস্থকূল-সাধনানামস্থষ্ঠানে তুল্যরূপেণ সম্পাদিতেহপি, আন্তরপ্রবয়গত-তারতম্যাবশাৎ
রজস্বমোনিবৃত্তেরপি তারতম্যং ঘটতে, তন্তরতম্যাবশেন চ রতাস্থকূলোহপি তারতম্যং ঘটত এব ।
অত: সাধকেষু যন্ত যথা যথা রজস্বমোহতিভব:, তন্ত তথা তথা রত্যাতিব্যক্তিরিতি ভাব: ॥ ৯৬ ॥ ৬০ ॥

বিরহে বাদৃশং দ্রুংখং তাদৃশী দৃশ্যতে রতি: ।

মুহু-মধ্যাধিমাত্রহাদ বিশেষোহত্রাপি বীক্ষ্যতে ॥ ৯৭ ॥ ৬১ ॥

সম্বলার্থঃ । পুনরপি প্রকারান্তরেণ রতেশ্চ তারতম্যং দর্শয়তি—“বিরহে” ইতি । বিরহে

টীকানুবাদ । রতিই যে, আনন্দাভিব্যক্তির প্রধান কারণ, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—
“স্নেহশ্চৈব” ইত্যাদি । প্রিয় বা প্রিয়ার যে, নিরন্তর অত্যন্তভাবনা অর্থাৎ ধারাবাহিকরূপে
নিরন্তর চিন্তা, সেইরূপ চিন্তাবশে যে, স্নেহেরই শ্রীতিবিশেষরূপে পরিণতি—যাহা উভয়ের
বিরহ সহ্য করিতে পারে না, সেই স্নেহপরিণতিই রতিনামে প্রসিদ্ধ ॥ ৯৫ ॥ ৫৯ ॥

টীকানুবাদ । এখন উক্ত রতির তারতম্যের কারণ বলিতেছেন—“রজস্বমঃ” ইত্যাদি ।
সাধনাস্থষ্ঠান তুল্যরূপ হইলেও, চিত্তগত রজ: ও তমোগুণের উচ্ছেদগত নানাধিক্য অনুসারে
রতিভাবেরও তারতম্য অনুভূত হইয়া থাকে ।

অভিপ্রায় এই যে, সাধকের মধ্যে সাধনাস্থষ্ঠান হয়ত সকলেই সমানভাবে করিয়াছে, কিন্তু
মানসিক রজোগুণ বা তমোগুণ সমানভাবে সকলের ক্ষয় হয় নাই; যাহার যে পরিমাণে
রজোগুণ ও তমোগুণ ক্ষীণ হইয়াছে, তাহার সেই পরিমাণেই রতিভাব উৎকৃষ্ট হয়; সেই
কারণেই সাধকগণের মধ্যেও রতির তারতম্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৯৬ ॥ ৬০ ॥

(বিচ্ছেদে রতি) বাদশঃ দুঃখং, তাদৃশী (তৎপরিমাণা—অমুভূতিরূপেত্যাৰ্থঃ) রতিঃ [ভবতি] ।
তত্রাপি (তথাবিধরতো অপি) মৃত্ত-মধ্যাধিমাভ্রহ্মাৎ (অমুভূতে: মৃত্তেহেন মধ্যাধেনাতিতীত্রহেন চ)
বিশেষঃ (তারতমাং) বীক্ষ্যতে (বিশেষণে দৃশ্যত্বইত্যর্থঃ) ॥ ১৭ ॥ ৬১ ॥

বৈকুণ্ঠে দ্বারকায়াং চ শ্রীমদ্বন্দ্বাবনে তথা ।

মৃত্ততীত্রা মধ্যতীত্রা তীত্রতীত্রা চ সা ক্রমাৎ ॥ ১৮ ॥ ৬২ ॥

সরলার্থঃ । যথোক্ত-ত্রৈবিধ্যাত্মাদাচরণং প্রদর্শয়তি—“বৈকুণ্ঠে” ইতি । সা চ রতিঃ বৈকুণ্ঠে
দ্বারকায়াং তথা শ্রীমদ্বন্দ্বাবনে চ ক্রমাৎ মৃত্ততীত্রা, মধ্যতীত্রা, তীত্রতীত্রা চ [দৃশ্যতে ইতি শেষঃ] ।
বৈকুণ্ঠে মৃত্ততীত্রা, দ্বারকায়াং মধ্যতীত্রা, শ্রীমদ্বন্দ্বাবনে চ তীত্রতীত্রা—অতিশয়েন তীত্রা রতিনমুভূত-
ত্বিতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥ ৬২ ॥

ইয়ং নিসর্গ-সংসর্গৌপম্যাধ্যাত্মাভিযোগজা ।

সংপ্রয়োগাভিমানাত্মাং সমারোপে স্থিতা তথা ॥ ১৯ ॥ ৬৩ ॥

সরলার্থঃ । যথোক্ত-ত্রৈবিধ্যাত্মপি ভেদান্ দর্শয়তি—“ইয়ম্” ইতি । ইয়ং (মৃত্ততীত্রাদি-
ভেদবিশিষ্টা রতিঃ) নিসর্গ-সংসর্গৌপম্যাধ্যাত্মাভিযোগজা, তথা সংপ্রয়োগাভিমানাত্মাং সচ সমারোপে
স্থিতা—ইত্যর্থেইত্যর্থঃ ।

অয়ং ভাবঃ—কাচিদ্ রতিঃ নিসর্গাৎ—দৃঢ়তরাত্ম্যাসপরিপাক্যং জায়তে, কাচিৎ সংসর্গাৎ—
রূপলাবণ্যাত্তিনয়নখাৎ জায়তে, কাচিদ্ ঔপম্যাৎ যৎকিঞ্চিৎ-সাদৃশ্যাদর্শনাৎ জায়তে, কাচিদ্ বাহ্যকারণ-
নিরপেক্ষরূপাদ্ অধ্যাত্মতো জায়তে, কাচিৎ আন্তরভাববিশেষবস্তুচরণক্ষণাদ্ অভিযোগাৎ জায়তে,

টীকানুবাদ । পুনরায় প্রকারান্তরে রতিগত তারতমা প্রদর্শন করিতেছেন—“বিরহে”
ইত্যাদি । বিরহানুভূতায় যেখানে যে পরিমাণ দুঃখানুভূতি হয়, সেখানে সেই পরিমাণেই রতি
অমুভূত হইয়া থাকে । অমুভূতির অল্পত্ব, মধ্যত্ব ও তীত্রত্ব অনুসারেও আবার সেই রতিগত
বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ ৬১ ॥

টীকানুবাদ । উপরি উক্ত রতির ত্রিবিধ উদাহরণস্থল প্রদর্শন করিতেছেন—“বৈকুণ্ঠে”
ইত্যাদি । উক্ত রতিভাবটী বৈকুণ্ঠে, দ্বারকায় ও শ্রীমদ্বন্দ্বাবনে যথাক্রমে মৃত্ততীত্র, মধ্যতীত্র
ও তীত্রতীত্র দৃষ্ট হয় । বৈকুণ্ঠে রতিভাব মৃত্ততীত্র, দ্বারকায়ামে মধ্যতীত্র, আর শ্রীমদ্বন্দ্বাবনে-
ধামে তীত্রতীত্র অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে অমুভূত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥ ৬২ ॥

টীকানুবাদ । উক্ত ত্রিবিধ বিভাগের অবাস্তুর বিভাগ প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—“ইয়ম্”
ইত্যাদি । মৃত্ততীত্রাদিভেদে তিনপ্রকার রতিই আবার আট ভাগে বিভক্ত । নিসর্গজাত,
সংসর্গজাত, ঔপম্যজাত (সাদৃশ্যমূলক), অধ্যাত্মজাত, অভিযোগজাত, সংপ্রয়োগজাত,
অভিমানজাত, এবং সমারোপজাত, এই প্রকারে রতিভাব আট প্রকারে বিভক্ত ।

কাচিৎ সংপ্রয়োগাৎ—সম্ভোগাৎ জায়তে, কাচিৎ অভিমানাৎ জায়তে, কাচিচ্চ শব্দস্পর্শাদিবিষয়বিশেষ-
লক্ষণাৎ সমারোপাৎ সমুৎপত্ততে, এতাবতা চাষ্টৌ রতিভেদা নিরূপিতা ভবন্তীতি । এতেষামুদাহরণানি
তু যথাযোগ্যং রসশাস্ত্রেহুসংক্ষেপানি, বিস্তরভয়াৎ নেহ প্রদর্শ্যাস্তে ॥ ৯৯ ॥ ৬৩ ॥

স্পর্শে শব্দে ঔখা রূপে রসে গন্ধে চ কেবলে ।

সমুচ্চিতে চ সা তদ্রোত্যেকৈকা ষড়্বিধা ভবেৎ ॥ ১০০ ॥ ৬৪ ॥

সরলার্থঃ । তত্র সমারোপজ্ঞায়া রতেশ্বিশেষমাহ—“স্পর্শে” ইতি । তত্র (সমারোপস্থলে)
সা চ রতিঃ স্পর্শে, শব্দে, রূপে, রসে, তথা গন্ধে চ কেবলে (বিষয়াস্তর-সম্পর্করহিতে) সমুচ্চিতে
(বিষয়াস্তরসচকৃতে চ) [ভবতীতি] একৈকা (প্রত্যেকং রতিঃ) ষড়্বিধা ভবেৎ ।
সমারোপজ্ঞা রতির্হি কদাচিৎ একৈকবিষয়ালম্বনা ভবতি, কদাচিদনেকবিষয়ালম্বনা চ ভবতীতি
ষড়্বিধত্বং তস্তা ইতি ভাবঃ । এতাসামপি উদাহরণানি স্বয়ম্‌হনীয়ানী ॥ ১০০ ॥ ৬৪ ॥

শুদ্ধা ব্যামিশ্রিতা চেতি পুনরেষা দ্বিধা ভবেৎ ।

তত্রানুপাধিঃ শুদ্ধা স্যাৎ সোপাধিমিশ্রিতোদিতা ॥ ১০১ ॥ ৬৫ ॥

সরলার্থঃ । পুনরপি রতৈর্দ্বৈবিধ্যমাহ—“শুদ্ধা” ইতি । এষা (রতিঃ) পুনরপি দ্বিধা
(দ্বিপ্রকারা) ভবেৎ । তত্র অনুপাধিঃ (নিরভিসন্ধিঃ অহৈতুকীতি যাবৎ, রতিঃ) ‘শুদ্ধা’ স্যাৎ,

অভিপ্রায় এই যে, দৃঢ়তর অভ্যাস বা অনুশীলন হইতে যে সংস্কার জন্মে, তাহার নাম
নিসর্গ; সেই নিসর্গবশে যে রতি জন্মে, তাহা নিসর্গজ। রূপ লাভণা ও কুলাদিগত গৌরবের
নাম—সংসর্গ, তজ্জনিত রতির নাম সংসর্গজ। কোন প্রকার সাদৃশ্যদর্শনের ফলে যে রতি
জন্মে, তাহার নাম ঔপম্যজ। বাহ্য বস্তুর আপেক্ষা না করিয়া আপনা হইতেই যে রতির সঞ্চার
হয়, তাহার নাম অধ্যাত্মজ। অন্তঃকরণে ভাববিশেষের অভিভাব্তির নাম অভিযোগ, তজ্জনিত
রতির নাম অভিযোগজ। এই ভাবে আট প্রকারে বিভক্ত রতিসমূহের উদাহরণ রসশাস্ত্র
হইতে জানিতে হইবে, এখানে আর সেসকলের উদাহরণ প্রদর্শিত হইল না ॥ ৯৯ ॥ ৬৫ ॥

টীকানুবাদ । উক্ত আটপ্রকার রতির মধ্যে সমারোপজ্ঞাত রতি সম্বন্ধে আরও কিছু
বিশেষ কথা বলিতেছেন—“স্পর্শে” ইত্যাদি । সেই রতিভাবটী স্পর্শ, শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধ,
এই পাঁচটী বিষয়ের প্রত্যেকগত এবং অনেকগতও হইতে পারে, এই কারণে উক্ত রতিভাব
ষড়্বিধ—পৃথক্ পৃথক্ পাঁচটী বিষয়গত পাঁচপ্রকার, আর মিলিত বিষয়গত একপ্রকার,
কাজেই সমষ্টিতে—ছয় প্রকার । এসকলেরও উদাহরণ অনুসন্ধান করিয়া লইতে
হইবে ॥ ১০০ ॥ ৬৪ ॥

টীকানুবাদ । পুনরায় রতির দুইপ্রকার বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন—“শুদ্ধা” ইত্যাদি ।
এই রতি পুনশ্চ ‘শুদ্ধা’ ও ‘মিশ্রিতা’ ভেদে দুইপ্রকার । তন্মধ্যে অনুপাধি অর্থাৎ ফলাভি-

সোপাধিঃ (অভিসন্ধিপূর্ব্বিকা তু) 'মিশ্রিতা' উদিতা (উক্তা । অত্র রতৈবৈবিধাৎ ভক্তৈরপি মৈন্থ্য-
মুরেশমিতি ভাবঃ) ॥ ১০১ ॥ ৬৫ ॥

অনুপাধিঃ পরানন্দমহিমৈকনিবন্ধনা ।

ভজনীয়-গুণানন্ত্যাদেকপৈব সোচ্যতে ॥ ১০২ ॥ ৬৬ ॥

সরলার্থঃ । তত্রাহুপাধেঃ স্বরূপমৈকরূপাধাহ—“অনুপাধিঃ” ইতি । পরানন্দ-মহিমৈক-
নিবন্ধনা (পরো নিরতিশয়ো য় আনন্দঃ, তন্ত মহিমা—মাহাত্ম্যমেব একং অদ্বিতীয়ং নিবন্ধনং কারণং
যতঃ, সা রতিঃ) ‘অনুপাধিঃ’ [উচ্যতে ইতিশেষঃ] । ভজনীয়গুণানন্ত্যাদে (ভজনীয়স্ত ভগবতো
গুণানামানন্ত্যাদে সংখ্যেয়ত্বাৎ) সা (অনুপাধিঃ রতিঃ) একরূপা এব উচ্যতে (কথ্যতে) ।
ভজনীয়স্ত গুণানাং সংখ্যাতুমশকাৎ তদালম্ভনা রতিরপি ন সংখ্যাভেদযোগ্যা ; অতঃ সা একরূপৈব
উচ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ১০২ ॥ ৬৬ ॥

কাম-সম্বন্ধ-ভয়তঃ সোপাধিস্ত্রিবিধা ভবেৎ ।

বিভাবাদি-সমায়োগে শুদ্ধভক্তিরসো ভবেৎ ॥ ১০৩ ॥ ৬৭ ॥

সরলার্থঃ । সোপাধিঃ রতিঃ বিভজ্য দর্শয়তি—“কাম” ইতি । সোপাধিঃ রতিঃ কামসম্বন্ধ-
ভয়তঃ (কামাৎ, সম্বন্ধাৎ ভয়াচ্চ জায়তে, তস্মাৎ সা) ত্রিবিধা ভবেৎ । [সাচ] বিভাবাদিসমায়োগে
বিভাবানুভাবসঞ্চারিভাবানাং সাচিবো সতি [যদি ভাবান্তরৈর্ন সংকীর্ণ্যতে, তদা] শুদ্ধভক্তিরসঃ,
(সংকীর্ণ্যতে চেৎ, অশুদ্ধভক্তিরসঃ) ভবেৎ । কামজাত্য রতয়ো হি বিভাবাদিসংযোগে ভক্তিরসঞ্চেদ
পরিণমগানাঃ শুদ্ধমশুদ্ধ চ ভক্তিরসং জনয়ন্তীতি ভাবঃ ॥ ১০৩ ॥ ৬৭ ॥

সন্ধিরহিত অষ্টৈতুকী রতির নাম ‘শুদ্ধা’, আর উপাধিসম্বন্ধিত অর্থাৎ ফলাভিসন্ধানযুক্ত রতি
‘মিশ্রিত’ নামে অভিহিত । এখানে রতিভাবের ত্রৈবিধা নিবন্ধন তন্মূলক ভক্তিরও দ্বিবিধ
ভাব বুদ্ধিতে হইবে ॥ ১০১ ॥ ৬৫ ॥

টীকানুবাদ । ‘অনুপাধি’ রতির স্বরূপ ও একরূপতা বলিতেছেন—“অনুপাধি” ইত্যাদি ।
একমাত্র পরমানন্দময় ভগবানের মঙ্গিমাশ্রবণাদিবশে যে রতি উদ্ভূত হয়, তাহাকে বলে
‘শুদ্ধা’ । ভজনীয় ভগবানের গুণের (মতিমার) সংখ্যা বা গণনা নাই ; সুতরাং তদনুগত
রতিরও সংখ্যা বা গণনা করা সম্ভব হয় না ; এইজন্য ‘অনুপাধি’ রতি একইপ্রকার, উভার
আর বিভাগ করা সম্ভবপর হয় না ॥ ১০২ ॥ ৬৬ ॥

টীকানুবাদ । এখন সোপাধি রতি ও তাহার বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন—“কাম”
ইত্যাদি । সোপাধি অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিমূলক রতি তিনপ্রকার—কামজ, সম্বন্ধজ ও ভয়জনিত ।
সেই রতিই যদি অপরাপর স্থায়িত্বের সহিত মিলিত না হইয়া বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চার-

শৃঙ্গারমিশ্রিতা ভক্তিঃ কামজা ভক্তিরিয্যতে ।

সম্বন্ধজা রতীর্থাতি পূর্বোক্তাং রসতাং দ্বয়োঃ ॥ ১০৪ ॥ ৬৮ ॥

একো বৎসলভক্ত্যাখ্যঃ প্রেয়োভক্তিস্তথাপরা ।

ভয়জা রতিরদ্যাতে রসং প্রীতিভয়ানকম্ ॥ ১০৫ ॥ ৬৯ ॥

সরলার্থঃ । ইদানীং উক্তমেব ভেদং শ্লোকদ্বয়েনাহ—“শৃঙ্গার” ইত্যাদি । শৃঙ্গারমিশ্রিতা ভক্তিঃ কামজা ভক্তিঃ ইয়াতে । (বৎসল-সখ্যায়োঃ) সম্বন্ধজা রতিঃ পূর্বোক্তাং দ্বয়োঃ রসতাং যাতি । তত্র একঃ বৎসলভক্ত্যাখ্যঃ (বৎসলভক্তিরসনাম্মা প্রসিদ্ধঃ), তথা অপরা (দ্বিতীয়া) প্রেয়োভক্তিঃ (প্রেয়োভক্তিনাম্মা প্রসিদ্ধা ইত্যর্থঃ), ভয়জা রতিঃ প্রীতিভয়ানকং রসং অধ্যাস্তে (আশ্রয়তি—জনয়তীতি যাবৎ) ॥ ১০৪—৫ ॥ ৬৮—৯ ॥

একদা যদ্যপি ব্যক্তমিদং রতিচতুষ্টয়ম্ ।

তদা তু পানকরস-ন্যায়েন পরমো রসঃ ॥ ১০৬ ॥ ৭০ ॥

সরলার্থঃ । যদ্যপি (সম্ভাবনায়াং—বহুকারণসামগ্রীসম্পর্কসম্ভাব্যসতি) একদা (যগপৎ একস্মিন্ পাত্রে) ইদং (অব্যবহিতপূর্বোক্তং) রতিচতুষ্টয়ং ব্যক্তং (আসাদ্ব্যতাপ্রাপ্তং ভবেৎ), তদা তু পানক-রসন্যায়েন (এলাইচমধুওমধুরাদিসম্ভারসমুৎপ-বিলক্ষণরসবদিত্যর্থঃ) পরমঃ (নিচিহ্নঃ) রসঃ ভবেৎ, (তস্মিন্ রসে বৈচিত্র্যবিশেষবোধমুভূয়ত ইতিভাবঃ) ॥ ১০৬ ॥ ৭০ ॥

ভাবের সহযোগে রসাকারে পরিণত হয়, তাহা হইলে উহা হয় ‘শুদ্ধ ভক্তিরস’, আর অপরাপর ভাবের সহিত মিশ্রিত হইলে হয় অশুদ্ধ বা মিশ্র ভক্তিরস ॥ ১০৩ ॥ ৬৭ ॥

টীকানুবাদ । অতঃপর উক্ত ত্রিবিধ ভেদের বিষয় “শৃঙ্গার” ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে প্রকাশ করিতেছেন । শৃঙ্গার রসমিশ্রিতা ভক্তিকে ‘কামজা’ ভক্তি বলা হয়, আর উভয়ের মিশ্রিলনে যে রতি জন্মে, তাহা পূর্বোক্ত ত্রিবিধ রসভাব প্রাপ্ত হয় ; তদ্ব্যাপ্ত একটীর নাম—বৎসল ভক্তি, অপরাটীর নাম প্রেয়োভক্তি । আর ভয়প্রসূত রতিভাব প্রীতি-ভয়ানক রস সমুৎপাদন করিয়া থাকে ॥ ১০৪—৫ ॥ ৬৮—৯ ॥

টীকানুবাদ । এখন এসম্বন্ধে আরও বিশেষ বলিতেছেন—“একদা” ইত্যাদি । একই সময়ে যদি উক্ত চারিপ্রকার রস অভিব্যক্ত—আসাদ্ব্যতযোগ্য হয়, তাহা হইলে পানকরসের ন্যায় এক বিলক্ষণরসরূপে আসাদ্ব্যত হয়—একসঙ্গে এলাইচ, মরিচ, মধু ও মধুরাদিসব মিশ্রিত করিয়া আসাদ্ব্যত করিলে, তাহাতে যেমন এক নিচিহ্ন রস অনুভূত হয়, তেমনি একই ব্যক্তির সম্বন্ধে ঐরূপ নানাপ্রকার কারণসম্মেলনে যে রস প্রকাশ পায়, তাহাও অপরাপর রস অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক অনির্বচনীয় রসরূপে আসাদ্ব্যত হয় ॥ ১০৬ ॥ ৭০ ॥

এক-ব্যাদিরসব্যক্তিভেদাদ্ রসভিমা ভবেৎ।

তস্মাৎ কচিৎ তদভ্যাসং কুর্যাদ্ভিত্ত্যুচ্যে ॥ ১০৭ ॥ ৭১ ॥

সম্বলার্থঃ। অত্র পানকরসজ্ঞায়োন্যায়ানপ্রকারমাহ—“এক” ইতি। এক-ব্যাদি রসব্যক্তি-ভেদাৎ (একস্ত, স্বরোঃ, ত্রয়াণাং, চতুর্নাং বা রসানাং কচিদ্ভিবাক্তিভবেৎ, তদনুসারেণ) রসভিমা (রসানাং ভেদন্যবহারঃ) ভবেৎ। তস্মাৎ (রসভিবাঞ্ছেনেনকরূপত্বাৎ) [সিদ্ধিকামো জনঃ] কচিৎ (স্থলে, তদেব বিশিষ্টা দর্শয়তি—) “রতিচতুষ্টয়ে” (শুদ্ধ-কামজ-সম্বন্ধজ-ভয়জানাং রতীনাং চতুষ্টয়ে এব বিষয়ে) তদভ্যাসং (পোনঃপুঞ্জন সাধনাভ্যাসং) কুর্য্যাৎ [ন পুনর্গত কুত্রচিদ্ভিত্তি ভাবঃ] ॥ ১০৭ ॥ ৭১ ॥

ত্রজদেবীষু চ স্পষ্টং দৃষ্টং রতিচতুষ্টয়ম্।

তচ্চিত্তালম্বনম্বেন স্বচিন্তং তাদৃশং ভবেৎ ॥ ১০৮ ॥ ৭২ ॥

সম্বলার্থঃ। অপেক্ষানীং সাধনাত্তত্ত্বালম্বনং দর্শয়তি—“ত্রজদেবীষু” ইতি। ত্রজদেবীষু (ত্রজগোপীষু) রতিচতুষ্টয়ং (পূর্বোক্ত-শুদ্ধ-কামজাদিরূপং) স্পষ্টং দৃষ্টম্। স্বচিন্তং (সাধকচিন্তং) তচ্চিত্তালম্বনম্বেন (তাসাং ত্রজদেবীনাং চিত্তানি আলম্বনানি যন্ত, তন্ত ভাবতত্ত্বং, তেষাং রূপেণ) তাদৃশং (রতিচতুষ্টয়সম্বিত্তং) ভবেৎ, [ভাবনীয়-সমানাবস্থা-প্রাপ্তি চিত্তস্তোত্রসংগীতি, “বাদনী ভাবনা যন্ত সিদ্ধিভবতি তাদৃশী” ইতি শিষ্টাঙ্কশাসনপ্রামাণ্যাদিত্য ভাবঃ] ॥ ১০৮ ॥ ৭২ ॥

টীকানুবাদ। এ বিষয়ে ‘পানক’ রসের নিয়মে রসান্বাদের বিশেষত্ব বলিতেছেন—“এক” ইত্যাদি। ঘটনাক্রমে কোন এক স্থলে এক বা তদধিক রসেরও সম্ভাবনা হইতে পারে; তদনুসারে রসেরও প্রভেদ ঘটিয়া থাকে। অতএব রসবিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা থাকিলে ঐরূপ কোন একটি স্থান অবলম্বন করিয়া অভ্যাস করিলে, অর্থাৎ ঐপ্রকার রসান্বাসে যোগ্যতা লাভ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ যত্ন করিলে ॥ ১০৭ ॥ ৭১ ॥

টীকানুবাদ। এখন ঐপ্রকার সাধনার অনুকূল উপযুক্ত বিষয় নির্দেশ করিতেছেন—“ত্রজদেবীষু” ইত্যাদি। প্রসিদ্ধ ত্রজগোপীদিগের মধ্যে শুদ্ধ, কামজ, সম্বন্ধজ ও ভয়জ, এই চারিপ্রকার রতিসত্তা দৃষ্ট হয় (১)। সাধক তাঁহাদের চিত্তকে অবলম্বনপূর্বক ভাবনা দ্বারা নিজের চিত্তকে ও তদনুরূপ অর্থাৎ রতিচতুষ্টয়যুক্ত করিবেন। ‘সাহার’ সেরূপ ভাবনা, তাহার সেইরূপই সিদ্ধিলাভ হইয়া পাকে। এই প্রসিদ্ধ কন্যানুসারে সঙ্গীকার করিতে হইবে যে, ভাবনীয় বস্তু (যাহা ভাবনা করা যায়, তাহার) অনুরূপ অবস্থা-প্রাপ্তিই চিত্তের স্ভাবিক দশা ॥ ১০৮ ॥ ৭২ ॥

(১) তাৎপর্য—প্রস্তুতকারের মতে স্ত্রীরূপের প্রতি ত্রজগোপীগণের সৌপাধিক ও নিরূপাধিক, ত্রুটপ্রকার রতিট ছিল। কাম, সম্বন্ধবোধ ও ভয় হইতে ত্রাৎ রতি সৌপাধিক, আর শুদ্ধ ভগবৎপ্রাপ্তরাগজাত রতি নিরূপাধিক। নিরূপাধিক রতিট শুদ্ধ-রতি, এবং তাহাটী ভক্তিরসের মূল।

রসাস্তরবিভাবাদিসংকীর্ণা ভগবদ্রতিঃ ।

চিত্ররূপবদন্তাদৃগ্-রসতাং প্রতিপত্ততে ॥ ১০৯ ॥ ৭৩ ॥

সরসার্থঃ । ইদানীং চিত্ররসমাহ—“রসাস্তর” ইতি । রসাস্তরবিভাবাদিসংকীর্ণা (অন্তেষাং হস্তাদীনাং রসানাং যে বিভাবাদয়ঃ—বিভাবানুভাবসঞ্চারিভাবাঃ, তৈঃ সহ সংকীর্ণা মিলিতা) ভগবদ্রতিঃ (ভগবদ্বিষয়া রতিঃ) চিত্ররূপবৎ (নানাবর্ণপুষ্পনির্মিত-মালাদিবৎ) অস্তাদৃগ্-রসতাং (বিলক্ষণরসভাবং) প্রতিপত্ততে (লভত ইত্যর্থঃ) । যথা নানাবর্ণপুষ্পরচিতং মালাং বিচিত্র-বর্ণং ভবতি, তথা ভগবদ্বিষয়া রতিরপি হস্তাদিরসস্তায়িভাবৈঃ হাসাদিভিঃ সংসৃষ্টা চেৎ, তদা সা বিলক্ষণ-চিত্ররসতামাপত্তত ইত্যশয়ঃ ॥ ১০৯ ॥ ৭৩ ॥

রসাস্তরবিভাবাদিরাহিত্যে তু স্বরূপভাক্ ।

দশমীমেতি রসতাং সনকাদেৱিবাধিকাম্ ॥ ১১০ ॥ ৭৪ ॥

সরসার্থঃ । রসাস্তর-বিভাবাদিসংসর্গরাহিত্যে তু বিশেষমাহ—“রসাস্তর” ইতি । রসাস্তর-বিভাবাদিরাহিত্যে (রসাস্তরীয়-বিভাবানুভাবসঞ্চারিভাবানাং সম্বন্ধশূন্যে) তু (পুনঃ) স্বরূপভাক্ (ভগবৎস্বরূপাবগাহিনী রতিঃ) সনকাদেঃ ইব (জন্মসিক্‌সনকাদীনাং রতিরিব) অদিকাং (প্রসিক্‌-নবাদিকাং) দশমীং রসতাম্ এতি (প্রসিক্‌-নবরসাদিক-রসভাবং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ) ।

অত্রৈতদবধেয়ম্—শৃঙ্গারাত্মাঃ শাস্তাবমানা নৈব রসাঃ স্তপ্রসিক্‌, ব্যবস্থাপিতাশ্চ সর্করা-লঙ্কারিকৈরপি । তে চ ভক্তিরসমপি শাস্তরসে নিবেশয়ন্তি । কেচিচ্চ নৈতদমুগ্ধস্তে, তেষাং মতে তু

টীকানুবাদ । অতঃপর “রসাস্তর” ইত্যাদি শ্লোকে ‘চিত্ররস’ নির্দেশ করিতেছেন । ভগবদ্বিষয়ক রতিই যদি হাস্তরসাদি অপরাপর রসের বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারিভাবের সহিত সংকীর্ণ বা মিলিত হয়, তাহা হইলে চিত্ররূপের স্থায় নূতন একপ্রকার বিচিত্র রসে পরিণত হয়, অর্থাৎ বিভিন্ন বর্ণের পুষ্প দ্বারা নির্মিত মালা যেরূপ বিচিত্র বর্ণ প্রাপ্ত হয়, ঠিক সেইরূপ, ভগবদ্বিষয়ক রতিও নানা রসে মিলিত হইলে একপ্রকার বিচিত্র রসভাব প্রাপ্ত হয় ॥ ১০৯ ॥ ৭৩ ॥

টীকানুবাদ । এখন অস্তান্ত রসানুযায়ী বিভাবাদির সম্পর্করহিত অবস্থায় বিশেষত্ব বলিতেছেন—“রসাস্তর” ইতি । যদি অপরাপর রসের বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারিভাবের সহিত সম্বন্ধ না থাকে, তবে তদবস্থায় স্বরূপভাক্ অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপমাত্রাবলম্বিনী যে রতি, তাহা জন্মসিক্‌ সনকাদি ঋষির রতির অনুরূপ হয়, এবং সেইপ্রকার রতি লোকপ্রসিক্‌ নব রসের অতিরিক্ত দশম রসরূপে অভিযুক্ত হয় । সাধারণতঃ শৃঙ্গারবীরাদিভেদে নয়প্রকার রসই প্রসিক্‌, কিন্তু উল্লিখিত রতিভাব যে রসাকার ধারণ করে, তাহা ঐ নয়প্রকার রস অপেক্ষা স্ততত্ব; এইজন্ত উহা দশম রসরূপে পরিগণিত হয় ।

অন্তিপ্রায় এই যে, শৃঙ্গারাদি শাস্তরস পর্যন্ত নয়প্রকার রস সম্বন্ধে কাহারো বড়

ভগবদ্বিষয়ক-গুহ্যরতেঃ স্থায়িতাবশে নবাধিকঃ কশ্চিদ্ রসোহতিব্যাজ্যতে, স এব চ ভক্তিরসতরা
খ্যাতিমুপগচ্ছতি । সনকাদীনাম্ রতিরত্র দৃষ্টান্তরোদাহৰ্ত্তব্যইতি ॥ ১১০ ॥ ৭৪ ॥

রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথোক্তিতঃ ।

ভাবঃ প্রোক্তো রসো নেতি যদুক্তং রসকোবিদৈঃ ॥ ১১১ ॥ ৭৫ ॥

দেবাস্তুরেষু জীবত্বাৎ পরানন্দাপ্রকাশনাৎ ।

তদ্ যোজ্যং, পরমানন্দরূপে ন পরমাত্মনি ॥ ১১২ ॥ ৭৬ ॥

সরলার্থঃ । ভগবদ্বিষয়া রতে রসানর্হত্বশকাৎ বারয়ন্ তত্র বিশেষমাহ—“রতিঃ”
ইত্যাদিনা শ্লোকদ্বয়েন । দেবাদিবিষয়া (অত্রাদিপদেন পিত্রাদীনাম্ পরিগতঃ, তেন দেবপিত্রাত্মালম্বনা)
রতিঃ, তথা উক্তিতঃ (বলবত্তরঃ) ব্যভিচারী (সঞ্চারিভাবঃ) ভাবঃ পোক্তঃ (ভাবনাম্ কথিতঃ),
ন রসঃ (ন রসপদবাচ্যঃ), ইতি রস-কোবিদৈঃ (রসজ্ঞৈঃ পণ্ডিতৈঃ) যদুক্তম্ (যৎ সিদ্ধান্তিতম্), তৎ
জীবত্বাৎ (জীবাস্তর্গতত্বাৎ) [অতএব] পরানন্দাপ্রকাশনাৎ (পরমানন্দ-প্রকটনাসামর্থ্যাৎ হেতোঃ)
দেবাস্তুরেষু (ভগবদ্বিষয়েষু দেবেষু) যোজ্যং (সঙ্গমনীয়ম্), পরমানন্দরূপে (পরমানন্দধনে) পরমা-
ত্মনি (শ্রীকৃষ্ণে) ন, (ন যোজনীয়মিত্যর্থঃ) ।

অর্থমাশ্রয়ঃ—

“সঞ্চারিণঃ প্রধানানি দেবাদিবিষয়া রতিঃ ।

উদ্বুদ্ধগাত্রঃ স্থায়ী চ ভাব ইত্যভিধীয়তে ॥”

আপত্তি নাই; সমস্ত আলঙ্কারিকগণই এই নব রসের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন । তাহারা
ঐ প্রসিদ্ধ সংখ্যার অনুরোধে ভক্তিরসকে শাস্ত্ররসের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, কেহ কেহ
তাহা করেন নাই । যাহারা ভক্তিরসকে শাস্ত্ররসের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই, তাহাদের মতে—
ভগবদ্বিষয়ে শুদ্ধা রতি স্থায়িতাব হইলে, সেই রতি উক্ত নয়প্রকার রস অপেক্ষা স্ততস্ত
একপ্রকার রসরূপে অন্তর্ভূত হইয়া থাকে, এবং ঐ নবাধিক দশম রসই ভক্তিরস নামে
পরিগণিত হইয়া থাকে ॥ ১১০ ॥ ৭৪ ॥

টীকাসুবাদ । আশঙ্কা হইতে পারে যে, ভগবদ্বিষয়া রতি রসপদবাচ্য হইতে পারে না;
সেই আশঙ্কা নিবারণার্থ “রতি” ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে বিশেষ নিয়ম বলিতেছেন (১) । দেবাদি
বিষয়ে অর্থাৎ দেবতা ও গুরুজনপ্রভৃতি বিষয়ে যে রতি এবং ঐসকল বিষয়ে উৎপন্ন
সমধিক বলবান্ যে সঞ্চারিভাব, উহারা রসনামে উক্ত না হইয়া ভাবনামে উক্ত হইয়াছে, এই যে

(১) ভাষণার্থ—রতি হইতেছে শাস্ত্ররসের স্থায়িতাব; কিন্তু সেই রতিই যদি দেবতা, গুরু কিংবা তপাবিধ পানে
প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই রতি হয় আভাস (রত্যাভাস), আর উহার পরিণাম হয় রসাত্মক, কিন্তু যথার্থ রস-পদবাচ্য
হয় না । ইহা আলঙ্কারিকদিগের মত । এই মতানুসারে আশঙ্কা হইতে পারে যে, ভগবদ্বিষয়ে প্রযুক্ত রতি চট্টে
রসের আবির্ভাব হয় কিরূপে? সেই আশঙ্কা নিরসনার্থ গ্রন্থকার পরবর্তী চারিটা লোকের অবতারণা করিয়াছেন ।

তু্যন্তরীত্যা স্বত্র-সঞ্চারিণো ভাবাঃ প্রাধাণ্যেনাভিব্যক্তাঃ, রতিন্ত দেবানিবিষয়ে প্রবৃত্তা স্থায়িনো ভাবাশ্চ
বিভাবাদিভিরপুষ্টতয়া রসরূপতামনাপত্তমানাঃ স্ত্যাঃ; তজ্জ তে ‘ভাব’ শব্দবাচ্যা ভবন্তি, ন রসশব্দবাচ্যাঃ,
ইতি যত্নপি বিশ্বনাথাদিভিরালঙ্কারিকৈরুক্তম্, যত্নপি চ—

“ন ভাবহীনোহস্তি রসো ন ভাবো রসবজ্জিতঃ ।

পরম্পরকৃত্য সিদ্ধিরনয়ো রসভাবয়োঃ ॥”

“সর্কেহপি রসনাদ্ রসাঃ” [বিশ্বনাথঃ]

ঠত্যাআলঙ্কারিক-বচনপরম্পরাপর্যালোচনয়া ভাবানামপি গোপবৃত্ত্যাব রসরূপত্বম্, ন তু মুখ্যয়া
বৃত্ত্যোতি স্থিতম্, তথাপি ক্ষুদ্রানন্দভাজি দেবতাস্থরে তথাভবস্ত্যপি রতিঃ পরমানন্দঘনে ভগবতি
প্রবৃত্তা চমৎকারাতিশয়ং প্রকটয়ন্তী কথং ন রসরূপতানাপত্তেত, অত উক্তম্ দেবাস্থরেব্ তদ্যোজ্জামিতি ।
সর্বমগ্ধদনদাতম্ ॥ ১১১—১১২ ॥ ৭৫—৭৬ ॥

কাস্তাদিবিষয়া বা যে রসাচ্ছাস্তত্র নেদৃশম্ ।

রসত্বং পুণ্যতে পূর্ণ-স্বথাম্পর্শিত্বকারণাৎ ॥ ১১৩ ॥ ৭৭ ॥

পরিপূর্ণরসা ক্ষুদ্ররসেভ্যো ভগবদ্ভতিঃ ।

খণ্ডোতেভ্য ইবাদিত্য-প্রভেব বলবন্তরা ॥ ১১৪ ॥ ৭৮ ॥

সরলার্থঃ । ইদানীং কাস্তাদিবিষয়ে তদ্ব্যতিরেকমাহ—“কাস্তাদি” ইত্যাদিনা শ্লোকদ্বয়েন ।
কাস্তাদিবিষয়াঃ (কাস্তাদিবিষয়ে প্রবৃত্তাঃ) যে রসাচ্ছাঃ (রস-ভাব-তদাভাসাদয়ঃ), তত্র পূর্ণস্বথাম্পর্শিত্ব-
রসনিং পণ্ডিতগণের উক্তি, তাহা জীবননিবন্ধন পরমানন্দরহিত ভগবন্তির দেবতাবিষয়ে
যোজনা করিতে হইবে ।

অভিপ্রায় এই যে, আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন—প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এমন সঞ্চারি-
ভাবসমূহ, দেবতাপ্রভৃতি বিষয়ে জাত রতি, এবং যে স্থায়িত্বাব কেবল উদয়োন্মুখমাত্র
হইয়াছে—কিন্তু বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাবে দ্বারা পুষ্টিলাভ করে নাই, ইহারা ‘ভাব’
শব্দবাচ্য হয়, ‘রস’ শব্দবাচ্য হয় না, একথা যদিও বিশ্বনাথপ্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন
সত্য, এবং যদিও ‘ভাবহীন রস নাই, এবং রসহীনও ভাব নাই; এই রস ও ভাবপদার্থ পরম্পর
পরম্পরকে আপেক্ষা করিয়া আত্মলাভ করে’ এবং ‘এসমস্তই রসরূপে গণ্য; কারণ, এসকলেও
রসাস্বাদন হইয়া থাকে ।’ ইত্যাদি আলঙ্কারিক বাক্যসমূহের পর্যালোচনা করিলে যদিও বুঝা-
যায় যে, ‘ভাব’ সমূহের মুখা রসই না থাকিলেও গোঁণভাবে রসই আছে, তথাপি ক্ষুদ্রানন্দপূর্ণ
সাধারণ দেবতার প্রতি যে রতি জন্মে, তাহাই কেবল ভাবপদবাচ্য হয়, কিন্তু পরিপূর্ণ আনন্দঘন
ভগবানের প্রতি যে রতি জন্মে, তাহা যখন অতিশয় চমৎকার সমুৎপাদন করে, তখন উহা কেন
রসই প্রাপ্ত হইবে না । এই অভিপ্রায়েই গ্রন্থকার বলিয়াছেন—এ নিয়ম অশুদ্ধদেবতার সম্বন্ধে
প্রযোজ্য হইবে, ভগবানের সম্বন্ধে নহে ॥ ১১১-১১২ ॥ ৭৫—৭৬ ॥

কারণাৎ (পূর্ণানন্দসম্পর্কশূন্যত্বং হেতোঃ) জ্ঞেয়ং (পূর্ণানন্দঘনং) রসস্বং ন পুণ্যতে (আলম্বনভূত-
কামিত্বাদেবপূর্ণানন্দরূপত্বাৎ তদালম্বনক-রসেহপি পূর্ণানন্দপট্টিনোপজায়ত ইতি ভাবঃ) । খন্তোভেভ্য
ইব [কাস্তাদিবিষয়কেভ্যঃ] ক্ষুদ্ররসেভ্যঃ (তাৎস্তান্ ক্ষুদ্ররসানপেক্ষ্য) ভগবদ্বিষয়া রতিঃ পরিপূর্ণরসা,
অতএব আদিভাপ্রভা ইব বলন্তরা (আনন্দভূমিষ্ঠেতার্থঃ । অতএব চ ভগবদ্বিষয়া রতেমুখ্যরসস্ব-
সমপন্নমিতি ভাবঃ) ॥ ১১৩—১১৪ ॥ ৭৭—৭৮ ॥

ক্রোধশোকভয়াদীনাং সাক্ষাৎ সুখবিরোধিনাম্ ।

রসত্বমভ্যুপগত্য তথানুভবমাত্রতঃ ॥ ১১৫ ॥ ৭৯ ॥

ইহানুভবসিকৌহপি সহস্রগুণিতো রসঃ ।

জড়েনেব ত্বয়া কস্মাদকস্মাদপলপ্যতে ॥ ১১৬ ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমধুসূদনসরস্বতী-বিরচিতে ভগবদ্-
ভক্তিরসায়ন ভক্তিরিশেষপ্রতিপাদকে।
নাম দ্বিতীয়োঃ সঃ সমাপ্তঃ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ । উক্তমর্থঃ সমর্থনং প্রকরণমুপসংহতি—“ক্রোধশোক” ইত্যাদিনা শ্লোকদ্বয়েন ।
সাক্ষাৎ সুখবিরোধিনাং (সাক্ষাৎসম্বন্ধেन সুখাবিভাবপ্রতিকূলানামপি) ক্রোধ-শোক-ভয়াদীনাং
তথানুভবমাত্রতঃ (স্বরূপত্বাচ্ছবুতিমাত্রবলেन) রসত্বমভ্যুপগত্য (অঙ্গীকৃত্বং) । [তথা চ সতি] ইত
(ভগবতি) অহানুভবসিকৌহপি (“রসো নৈ সঃ, রসং জ্ঞেয়ং লক্ষ্যানন্দী ভবতি” ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধ-
নিষদভূতবগোচরোহপি) সহস্রগুণিতঃ (নিরতিশয়স্বভাবঃ) রসঃ ত্বয়া (প্রতিকূলবাদিনা) জড়েন ইব
(মুর্খেণেব) কস্মাৎ কারণাৎ অকস্মাৎ (কারণনস্ববেণ) অপলপ্যতে (অপভ্রুয়ত ইত্যর্থঃ) ।

টীকানুবাদ । এখন কাস্ত্যপ্রভৃতিবিষয়ে উক্ত ব্যঙ্গ্যতার বৈলক্ষণ্য প্রদর্শনের জন্য
“কাস্ত্যাদি” ইত্যাদি দুইটি শ্লোক বলিতেছেন ।

কামিনীপ্রভৃতি বিষয়ে যে রস ও ভাবপ্রভৃতি প্রকৃতিত হয়, সে সকলের মধ্যে পূর্ণ আনন্দের
বিকাশ থাকে না; এই কারণে সে সকল স্থলে এসম্মিধ অর্থাৎ ভগবদ্বিষয়ে যে প্রকার রসপট্টি
হয়, সেপ্রকার রসপট্টি হয় না; কারণ, কাস্ত্যাদিবিষয়ে যে রস, তাহা হইতেছে খন্তোভ-
প্রকাশের গ্যায় ক্ষুদ্র, আর ভগবদ্বিষয়ক বসি হইতেছে আদিভাপ্রকাশের গ্যায় অতি মহতী,
অর্থাৎ আনন্দপ্রচুর; এই জন্যই সর্বপ্রকার লৌকিক রস অপেক্ষা ভগবদ্বিষয়ক ভক্তিরসই
শ্রেষ্ঠ ও উপাদেয় ॥ ১১৩—১১৪ ॥ ৭৭—৭৮ ॥

টীকানুবাদ । এখন “ক্রোধ-শোক” ইত্যাদি পূর্বোক্ত বিষয়ের সমর্থনপূর্বক দ্বিতীয়
উল্লাসের উপসংহার করিতেছেন—দুইটি শ্লোকে । ক্রোধ, শোক ও ভয়প্রভৃতি ভাবসকল
সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই সুখবিরোধী অর্থাৎ আনন্দলাভের বাধক হয়, তথাপি কেবল অশুভূতির বলে,

অয়ং ভাবঃ—ক্রোধশোকাদয়ো হি ভাবাঃ সত্ত্বাবাদেব স্ত্বপ্রতিকূলঃ, তেষ্বপি মাত্রানন্দান্ত-
ত্বুতিমাত্রদর্শনবলাদ্ যদি রসস্বসঙ্গীক্রিয়তে, তদা পরমানন্দতয়া শাস্ত্রপ্রতিপাদিতে বিদ্বদ্বিরমুক্তয়মানে
চ ভগবতি জায়মানায়া রতেরপি রসরূপত্বং কথং নাকীক্রিয়তামিতি স্ত্বীভিরেব বিচারণীয়-
মিতি ॥ ১১৫—১১৬ ॥ ৭৯—৮০ ॥ ৫

রস-ভাবো তয়োর্ভেদান্ ভক্তেশ্চ বিশেষাংস্থপা ।

দশমস্থং জগৌ ভক্তি-রসস্তাত্ৰ দ্বিতীয়কে ॥

ইতি পরমহংসপরিভ্রাজ্ঞাকাচার্য্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতীবিরচিত্তে ভক্তিরসায়নে মহামহোপাধ্যায়-

শ্রীমদ্বর্গাচরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকৃতা দ্বিতীয়োল্লাসব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥ ২ ॥

অর্থাৎ ক্রোধাদিস্তলেও একটা আনন্দের অনুভূতি হইয়া থাকে, কেবল এইমাত্র কারণে ক্রোধ-
শোকাদি ভাবগুলিরও রসই স্বীকৃত হইয়াছে; অতএব জিজ্ঞাসা করি, ‘তিনি (ভগবান্)
রসস্বরূপ; তাঁহাকে লাভ করিয়াই জীবগণ আনন্দিত হইয়া থাকে’ ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রমাণিত
ও ভক্তজনের অনুভবসিদ্ধ যে সহস্রগুণ অধিক ভগবদ্বিষয়ক রস, তাহা তুমি অকারণ অপলাপ
(অস্বীকার) করিতেছ কেন ?

তাৎপর্য্য এই যে, দেখিতে পাওয়া যায়, ক্রোধ, শোক প্রভৃতি ভাবগুলি স্বভাবতই
লোকের আনন্দলাভে বাধা ঘটায়—ক্রোধ, শোক বা ভয় উপস্থিত হইলে লোকের দুঃখই
দেখা যায়, সুখ দেখা যায় না, তথাপি সময়বিশেষে কিঞ্চিৎ সুখস্পর্শ থাকে বলিয়া যদি তুমি
ঐসকল স্তলেও রসসত্তা স্বীকার করিতে পার, তাহা হইলে, শাস্ত্র যাঁহাকে পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ
বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন, এবং বিদ্বৎপুরুষেরাও যাঁহাকে পূর্ণ আনন্দময় বলিয়া অনুভব
করিয়া থাকেন, সেই ভগবদ্বিষয়ে উৎপন্ন বস্তুতে রসভাব স্বীকার করিব না
কেন ? ॥ ১১৪—১৫ ॥ ৭৯—৮০ ॥

ইতি শ্রীমধুসূদন সরস্বতীকৃত ভগবদ্ভক্তিরসায়ন গ্রন্থের

দ্বিতীয় উল্লাসের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

ভক্তিরসপ্রতিপাদকঃ

তৃতীয় উল্লাসঃ ।

নমু কোহয়ং রসো নাম কিংনিষ্ঠো বা ভবেদসৌ ।

অশ্রু প্রত্যায়কঃ কো বা প্রতীতিরপি কীদৃশী ॥ ১১৭ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ । প্রথম উল্লাসে সমাধনং ভক্তিসামান্যং নিকৃপা, দ্বিতীয়ে চ তদ্বিশেষানবাস্তর-
ভেদাৎ প্রতিপাত্ত, সম্প্রতি ভক্তিরসমববোধনিতুং তৃতীয়মূল্যসমারভমাণো গ্রন্থকারঃ প্রথমং রসস্বরূপ-
প্রতিপাদনার্থং পৃচ্ছতি—“নমু” ইতি ।

নমু (নাক্যারম্ভে) অয়ং (পূর্বোক্তঃ) রসঃ নাম (প্রসিদ্ধৌ) কঃ ? (অয়ং রসঃ কিংস্বরূপতয়া
প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ), অসৌ (রসঃ) কিংনিষ্ঠঃ (কস্মিন্ অশ্রু স্থিতিরিত্যর্থঃ ?), অশ্রু (রসজ্ঞ) প্রত্যায়কঃ
(প্রতীতিজনকঃ) বা কঃ ? প্রতীতিশ্চ (অমুভূতিঃ—আন্বাদনক) কীদৃশী ? ।

অনৈতদবশেষম্—নমু বসন্ত প্রতীতিবিশয়কঃ প্রশ্নঃ কণমূপপচ্ছতে নাম ? যাবতী অমুভবাপন্ন-
পর্যায়ং প্রতীতিশরীরাদয়ো রসো নাম ন কশ্চদন্তি, প্রতীতিবিশেষ এব তি বিভাবাদিসমনমানাং
রসনান্না বাপদিগ্ধতে, তন্মাদ বসন্ত প্রতীতিরিতি রিক্তং বচঃ । বাচ্যম, যত্বপি বসন্তত্যা রস-প্রতীত্যোঃ

টীকানুবাদ । গ্রন্থকার প্রথম উল্লাসে ভক্তির সাধন ও সামান্য লক্ষণ নিকৃপণ করিয়া
দ্বিতীয় উল্লাসে ভক্তির বিশেষ লক্ষণ ও অবাস্তর বিভাগ নিকৃপণ করিয়াছেন । এখন তৃতীয়
উল্লাস আরম্ভ করিতে গাইয়া গ্রন্থকার প্রথমেই রসের স্বরূপ নিকৃপণের জন্য প্রশ্ন
করিতেছেন—“নমু” ইত্যাদি ।

নূতন কথা আরম্ভনূচনার জন্য “নমু” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । এখন জিজ্ঞাসা
হইতেছে যে, পূর্ব উল্লাসের শেষে যে, ‘রস’ শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই রসের স্বরূপ কি ?
সেই রসের স্থিতি কোথায় ? (কিংনিষ্ঠ ?) সেই রসপ্রতীতির কারণ কি ? অর্থাৎ কি
কি কারণ হইতে রসের অভিব্যক্তি হইয়া পাকে ? এবং ইহার (রসের) প্রতীতিই বা
কি প্রকার ? ইতি ।

এখানে চিন্তা করা আবশ্যিক যে, রসের প্রতীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা সঙ্গত হয় কিরূপে ?
কারণ, অমুভব যাহার অপর নাম, সেই প্রতীতির অতিরিক্ত রস বলিয়া ত কোন বস্তুই নাই ;
কেন না, একপ্রকার প্রতীতি-বিশেষই বিভাব, অমুভাব ও সঞ্চারিত্বের সহযোগে ‘রস’ নামে
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে, অতএব ‘রসের প্রতীতি’ কথাটা সম্পূর্ণই অর্থশূন্য ? হাঁ, এ কথা

স্বরূপতো ভেদো নাতি, তথাপি যৎ কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্যাদায় 'ওদনং পচতি' ইতিবদভেদে ভেদমারোপ্য
'রসঃ প্রতীয়তে, আশ্বাদ্যে' ইত্যাদিঃ প্রয়োগো ভাক্ত ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১১৭ ॥ ১ ॥

বিভাবৈরমুভাবৈশ্চ ব্যভিচারিভিরপ্যুত ।

স্থায়ী ভাবঃ স্মৃৎস্বেন ব্যজ্যমানো রসঃ স্মৃতঃ ॥ ১১৮ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ । তত্র প্রথমঃ স্বরূপনিষয়ক-প্রশ্নস্তোত্তরমাহ—“বিভাবৈঃ” ইতি । স্থায়ী ভাবঃ
(রসাদিঃ) বিভাবৈঃ (আগমনোদ্দীপনাব্যেঃ), অমুভাবৈঃ (চেষ্টাদিভিঃ), ব্যভিচারিভিঃ (রসাস্তর-
সঞ্চরণবিধিভিঃ) অপি (সমুচ্চয়ে) স্মৃৎস্বেন ব্যজ্যমানঃ (পরমানন্দরূপতয়া অভিযাক্তঃ সন্) রসঃ স্মৃতঃ
(রসনাম্না উক্ত ইত্যর্থঃ) । অত্র বিভাবৈরিত্যাদিসু বহুবচননিবন্ধিতম্ । বিভাবাদীনাম্ লক্ষণানি তু
প্রাগেবোক্তানীতি নেষ প্রতজ্ঞস্ব ॥ ১১৮ ॥ ২ ॥

স্মৃৎস্মাস্মরূপত্বাৎ তদাধারো ন বিগতে ।

তদব্যঞ্জিকায়া রূপেস্ত সামাজিকমনঃ প্রতি ॥ ১১৯ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ । ইদানীং নিষ্ঠানিষয়কত্ব দ্বিতীয়প্রশ্নস্তোত্তরমাহ—“স্মৃৎস্ব” ইতি । স্মৃৎস্ব
(আনন্দাস্বরূপসমু) আত্মস্বরূপত্বাৎ (আত্মনোহনতিবিকৃতত্বাৎ) তদাধারঃ (তত্ স্মৃৎস্ব) আদারঃ
(আশ্রয়ঃ) ন বিগতে । তদব্যঞ্জিকায়াঃ (স্মৃৎস্ব-রসাবিভাবিকারণীভূতারাঃ) রূপেঃ (চিত্তরূপেঃ)
কতকটা সত্য বটে, যদিও বাস্তবিক পক্ষে রস ও প্রতীতির মধ্যে স্বরূপগত কোনই পার্থক্য
নাই সত্য, তথাপি সামান্য কিছু বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করিয়া “ভাত পাক করিতেছে” কথার দ্বারা
অভেদে ভেদ আরোপ করিয়া ‘রসের প্রতীতি ও আশ্বাদন’ ইত্যাদি প্রয়োগ হইয়া থাকে,
প্রকৃতপক্ষে ইহা গৌণপ্রয়োগ মাত্র । অভিপ্রায় এই যে, ‘ওদন অর্থ—ভাত, পাকের পরেই ওদন
নিষ্পন্ন হয়, তগুল পাক করিলে পর ওদন হয়, অথচ ‘ওদন পাক করিতেছে’ একথা সকলেই
বলিয়া থাকে । এখানেও ঠিক সেইরূপ ব্যবহার বুঝিতে হইবে ॥ ১১৭ ॥ ১ ॥

টীকানুবাদ । এখন প্রথমে রসের স্বরূপনিষয়ক প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন—“বিভাবৈঃ”
ইতি । রতিপ্রভৃতি স্থায়ীভাব সকল আলম্বন ও উদ্দীপন নামক দুইপ্রকার বিভাব, নায়ক-
নায়িকার চেষ্টাপ্রভৃতি অমুভাব ও সঞ্চারিভাবের সংযোগে স্মৃৎস্বাকারে অভিযাক্ত হইয়া রসাকার
প্রাপ্ত হয় । শ্লোকে যে, “বিভাবৈঃ” প্রভৃতি স্থলে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার কোন
অর্থ নাই, স্মৃৎস্ব উহাদের একএকটি থাকিলেও রস নিষ্পন্ন হইবে । বিভাব ও অমুভাব
প্রভৃতির বিবরণ পূর্বেই টিপ্সনীতে বলা হইয়াছে, সেইজন্য এখানে আর সে সকলের বিবরণ
প্রদত্ত হইল না ॥ ১১৮ ॥ ২ ॥

টীকানুবাদ । এখন রসের আশ্রয়নিষয়ক দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন—“স্মৃৎস্ব”
ইতি । আনন্দস্বরূপ রস বস্তুটী প্রকৃতপক্ষে আত্মস্বরূপ, অর্থাৎ আত্মা হইতে পৃথক স্মৃৎস্ব

রত্নাদেবিত্যর্থঃ) তু (পুনঃ) সামাজিকমনঃ প্রতি (শ্রোতৃ-প্রাধান্য-মনে লক্ষ্য-কৃত্য) (আধার-ব্যবহার ইতি পূরণীয়ম্] ।

অন্য ভাবঃ—“রসো বৈ সঃ, রসংহেবায়ং লক্ষ্যানন্দীভবতি, “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” ইত্যাদিভিঃ প্রতিশতৈরাত্মনো ব্রহ্মরূপত্বং, ব্রহ্মণশ্চ সুখরূপত্বং প্রতিপন্নম্ । জগদাধারস্ত চ বিভোরাাত্মনো নিরাধারত্বং সুপ্রতীতমেব, অতঃ “তদাধারো ন বিদ্যতে” ইতি বহুত্বং, তদবিতণমেব । নিরাধারত্বাপি সুখাত্মক-রসস্ত অন্তঃকরণবৃত্তৌ অভিব্যক্তির্জায়ত ইত্যতঃ সামাজিকানাং—ঐচ্ছা-শ্রোতাং মন এব তদভিব্যক্তবৃত্ত্যবচ্ছিন্নতয়া রসাধারতয়া বিদ্যম্যতে লোকৈক্য-তাবশ্যমিতি ॥ ১১৯ ॥ ৩ ॥

কাব্যার্থনিষ্ঠা রত্নাণাঃ স্থায়িনঃ সন্তি লৌকিকাঃ ॥

তত্ত্বোক্তনিষ্ঠাস্থপরে তৎসমা অপ্যলৌকিকাঃ ॥ ১২০ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ । অগোচরীয়া স্থায়িত্বাবানং লৌকিকালৌকিকত্বেন ব্যবস্থায় দর্শয়তি—“কাব্যার্থ” ইতি । কাব্যার্থনিষ্ঠাঃ (কবিপ্রতিভোৎপাদিতবিষয়গতাঃ) রত্নাণাঃ (রত্নহাসাদয়ঃ) স্থায়িনঃ (স্থায়িত্বাবাঃ) লৌকিকাঃ (লোকপ্রসিদ্ধাঃ) সন্তি । তত্ত্বোক্তনিষ্ঠাঃ (কাব্যার্থভাবনাসম্পন্নেষু ঐচ্ছা-শ্রোতৃবৃষ্টিভাঃ) (রত্নাণ্যো ভাবাঃ) তু (পুনঃ) অপরে (বিলক্ষণাঃ) তৎসমাঃ (লৌকিকভাবাত্মকৃপাঃ—তদভিব্যক্তিগণনাঃ) অপি অলৌকিকাঃ (লোকবিলক্ষণা এব, নিরতিশয়ানন্দমাত্ররূপত্বাদিতি ভাবঃ) ॥

এলিয়া কোন পদার্থ নাই; সুতরাং সুখাত্মক রসের কোনও আধার বা আশ্রয় নাই—থাকা সম্ভবও হয় না; কিন্তু অন্তঃকরণের বৃত্তিই সুখাত্মক রসের অভিব্যক্তি জন্মায়, এইজন্ম সামাজিকগণের—ঐচ্ছা ও শ্রোতা প্রভৃতির মনকে (অন্তঃকরণকে) লক্ষ্য করিয়া রসাধার বলা হইয়া থাকে ।

অভিপ্রায় এই যে, ‘তিনি (ব্রহ্ম) রসস্বরূপ, সেই রস লাভ করিয়াই জীব আনন্দিত হইয়া থাকে’, ‘ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ জ্ঞানিয়াছিলেন,’ ‘এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ’ ইত্যাদি শত শত প্রতি-প্রমাণে জানা যায় যে, আত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু, এবং ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ; সুতরাং সুখরূপী রসও আত্মা হইতে অতিরিক্ত নহে; আত্মা স্বভাবতই সর্বব্যাপক ও সমস্ত জগতের আধার, তাহার দ্বিতীয় কোন আধার নাই, এবং থাকাও সম্ভব হয় না; কিন্তু তা’ হইলেও মানুষের অন্তঃকরণে (মনে) সেই রসরূপী স্তরের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ ঘটিয়া থাকে; এই কারণে ঐচ্ছা ও শ্রোতা প্রভৃতির অন্তঃকরণকে রসের আধার বা আশ্রয় বলা হইয়া থাকে মাত্র, প্রকৃতপক্ষে রসবস্তুটা আত্মারই স্বরূপ; তদতিরিক্ত নহে ॥ ১১৯ ॥ ৩ ॥

টীকানুবাদ । অতঃপর স্থায়িত্বাবসমূহের লৌকিক ও অলৌকিকভেদে বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন—“কাব্যার্থ” ইতি । কাব্যার্থনিষ্ঠ অর্থাৎ কবিজনের প্রতিভা বলে যে সকল বিষয় বর্ণনীয়রূপে সংগৃহীত হইয়া থাকে, সেই সকল বিষয়গত স্থায়িত্বাবসমূহ হয় লৌকিক

অয়মংশঃ—নহু লৌকিকা হি রত্যাধঃ স্বায়িত্বাঃ কাব্যার্থভূতেষু নায়কাদিষু বর্তমানান্ত্রৈব লোকরীত্যা রসভাবগোপনেন, ন তদ্বোধু সাংসারিকেষু, অনাশ্রয়তঃ; তৎ কণমুচ্যতে রত্যাধীন্য তদ্বোধুনিষ্ঠমলৌকিকত্বক্বেতি ? সৈবং মংস্থাঃ, পরিমিততয়া লোকসিদ্ধতয়া বিদ্বদন্তয়া চ তেষাং রস-
পরিপস্থিত্যঃ । অতএব বিশ্বনাথহিঃ—

“পারিমিত্যালৌকিকত্বাৎ সাস্ত্রায়তনয়া তথা ।

অনুকর্ষ্যন্ত রত্যাধেদক্বেদো ন রসো ভবেৎ ॥” ইত্যুক্তম্ ।

নাথানুকর্ষণতোহপি রসঃ; অভিনেতারো হি শিক্ষাত্মাসাদিপাটবশাৎ তত্তত্ত্বাবৎ দর্শয়ন্তোহপি নন্তগত্যা রত্যাধিমন্ত এবোত্যত্র মানাভাবাৎ । অতঃ পারিশেষ্যাৎ সাংসারিকেষু রসোদয় ইতি পর্যাবস্তুতি । সাংসারিকা হি ভাবনাবিশেষবশাৎ স্বাভাব্যং তদভিন্নতয়া মন্তমানাঃ স্বগতং রত্যাধিকমপি লোকবিলক্ষণতয়াহম্ভবন্তঃসংসারগরীরং রসং প্রতিযমি, ইত্যত্র উক্তং—“তৎসমা অপ্যলৌকিকাঃ” ইতি ॥ ১২০ ॥ ৪ ॥

অর্থাৎ লোকব্যবহারসিদ্ধ; কিন্তু যাহারা কাব্য-নাটকাদিতে বর্ণিত সেই সকল বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করেন, তাহাদের হৃদয়ে যে রত্যাধি ভাবসমূহ উপস্থিত হয়, সে সকল ভাব কাব্যো-
ল্লিখিত রত্যাধি ভাবের অনুরূপ হইয়াও—এক বিষয়গত হইয়াও অলৌকিক হয়, অর্থাৎ লোক-
প্রসিদ্ধ রত্যাধিভাব হইতে সম্পূর্ণ অগ্রপ্রকারে প্রকাশিত হয়, কারণ, ঐ সকল ভাব
পরিমিত বা সীমাবদ্ধরূপে প্রকাশ না পাইয়া নিরতিশয় আনন্দময়রূপে প্রকটিত হইয়া থাকে ।

এখন আপত্তি হইতেছে এই যে, লোকপ্রসিদ্ধ রতিপ্রভৃতি ভাবগুলি কাব্যে লিখিত
নায়ক-নায়িকাপ্রভৃতির সম্বন্ধেই বর্ণিত থাকে; সুতরাং উহারা আশ্রয়ভূত নায়কনায়িকা-
প্রভৃতির সম্বন্ধেই এবং লৌকিক বা ব্যবহারসিদ্ধরূপেই রস সমুৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু
কাব্যার্থবোত্তা সাংসারিকগণের হৃদয়ে রস জন্মায় কিরূপে ? এবং নিজের অলৌকিকত্বই বা
সাধন করে কিরূপে ? না, এরূপ মনে করা সঙ্গত হয় না; কারণ, কাব্যে বর্ণিত নায়কাদির
যে রতিপ্রভৃতি ভাব, সেগুলি প্রকৃত পক্ষে রসোদয়ের সম্পূর্ণ প্রতিকূল; কেন না,
নায়কাদিগত লৌকিক রতিপ্রভৃতি ভাবগুলি পরিমিত, লোকপ্রসিদ্ধ (বৈচিত্র্যহীন), এবং
লজ্জা ও ভয়প্রভৃতি নিরসঙ্গুল; কাজেই সে সকল ভাব রসের উপযোগী হয় না । বিশ্বনাথ
প্রভৃতি আলাঙ্কারিকগণও বলিয়াছেন—‘অনুকর্ষ্য—যাহার অনুকরণ বা অভিনয় করা হয়,
তাহার রত্যাধি ভাবগুলি স্বভাবতই পরিমিত বা সীমাবদ্ধ, লোকপ্রসিদ্ধ (চমৎকারহীন),
এবং লজ্জা ভয় প্রভৃতি থাকায় বিদ্বদ্বৃক; অতএব অনুকর্ষ্য নায়কাদির রতিপ্রভৃতির স্ফূরণ
কখনই রস প্রাপ্ত হইতে পারে না ।’

এই প্রকার, যাহারা অনুকরণ করে—অভিনেতা, তাহাদের রত্যাধিভাবও রসরূপে প্রকাশ
পাইতে পারে না; কারণ, অভিনেতৃগণ শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা অনুকরণ ভাব প্রদর্শন
করিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাদের মধ্যে যে, রতিপ্রভৃতি ভাব বিদ্যমানই থাকে, তদ্বিষয়ে কোনও

বোধানিষ্ঠা যথাস্বং তে স্বথদুঃখাদিহেতবঃ ।

বোদ্ধৃনিষ্ঠাস্তু সর্বৈহপি স্বথমাত্ৰৈকহেতবঃ ॥ ১২১ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ । যথোক্ৰৈবযমানিদানং বিয়ুগোতি—“বোধানিষ্ঠাঃ” ইতি । তে (রত্নাদয়ঃ স্থায়িত্বাঃ) বোধানিষ্ঠাঃ (বর্ণনীয়গতাঃ অভিনেয়গতা বা সন্তঃ) যথাস্বং (যথাসম্ভবং) স্বথদুঃখাদি-
হেতবঃ (যথাযোগ্যং স্বথজনকঃ, দুঃখজনকঃ, মোহজনকশ্চ ভবন্তি), বোদ্ধৃনিষ্ঠাঃ (দ্রষ্টৃ-শ্রোতৃগতাঃ) তু (পুনঃ) সর্বৈহপি (স্থায়িত্বাঃ) স্বথমাত্ৰৈকহেতবঃ (কেবলম্ আনন্দকারণানি) [ভবন্তি] ইতি ॥

নচাত্ত্ব শব্দনীয়ং—করণাদিরসানাং দুঃখরূপত্বং সর্বত্র স্বথমাত্ৰৈকহেতুত্বোক্তিঃ কথং সংগচ্ছত-
ইতি ? তত্রাপি স্বথশাস্ত্রভবিকত্বাৎ । তদুক্তম্—

“করণাদানপি রসে জায়তে যৎ পরং স্বথম্ ।

সচেতসানুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্ ॥” ইতি ॥ ১২১ ॥ ৫ ॥

অতো ন করুণাদীনাং রসত্বং প্রতিহন্যতে ।

ভাবানাং বোদ্ধৃনিষ্ঠানাং দুঃখাহেতুত্বনিশ্চয়াৎ ॥ ১২২ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ । উক্তমর্থং যুক্ত্যা সমর্থয়তে—“অতঃ” ইতি । অতঃ (বোদ্ধৃনিষ্ঠাভাবানাং তদানীমলৌকিকতয়া প্রতিভাসনাং হেতোঃ) করুণাদীনাং (আদিশব্দাং ভয়ানকাদীনাং সংগতঃ) প্রমাণ নাই; সুতরাং কাব্যার্থবোদ্ধা সামাজিকগণের রত্নাদি ভাবই যে রসাকারে পরিণত হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে । সামাজিকগণই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়টী ভাবনা করিতে করিতে নিজেই সেই সকল বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত অভিন্নরূপে ভাবিত হইয়া এক অপূর্ববিশ্বাসে স্রী রত্নাদিভাবসকল অনুভব করত চমৎকারময় রস আনন্দন করিয়া থাকে ॥ ১২০ ॥ ৪ ॥

টীকানুবাদ । উক্ত বৈদ্যাক্ষণ্যের (অলৌকিকদের) কারণ প্রদর্শন করিতেছেন—
“বোধানিষ্ঠাঃ” ইত্যাদি । বোধার্থ বর্ণনীয় বা অভিনেয় নায়কাদি । সেই বোধাগত রত্নাদি ভাবসমূহ যথাসম্ভব স্বথদুঃখাদির কারণ হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহাদের রত্নাদিভাব-
গুলি কখনও স্বথ, কখনও দুঃখ, কখনও না মোহ সমুৎপাদন করে, কিন্তু ঐ সমস্ত ভাবই বোদ্ধাগত হইয়া একমাত্র সুখেরই কারণ হইয়া থাকে, উহাতে দুঃখ বা মোহের সম্বন্ধ-
মাত্রও থাকে না ।

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, ‘করণ’ প্রভৃতি রস যখন স্বভাবতই দুঃখজনক, তখন ‘উহা একমাত্র সুখেরই কারণ হয়’ একথা কিরূপে সঙ্গত হয় ? না, একরূপ আশঙ্কা করা সঙ্গত হয় না; কারণ, সে সকল স্থলেও যে, সুখোদয় হয়, সহৃদয়গণের অনুভবই তাহার প্রমাণ । সেইজন্য বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—‘করণাদি রসস্থলেও যে, পরমানন্দ জন্মে, সহৃদয়গণের অনুভূতিই তাহার একমাত্র প্রমাণ ।’ ইতি ॥ ১২১ ॥ ৫ ॥

রসস্বয়ং ন প্রতিহততে (ন বাধাতে), [কৃতঃ ? ইত্যাহ—] বোদ্ধৃনিষ্ঠানাং (সামাজিকান্ধিতানাং) ভাবানাং (শোকভয়াদীনাম্) দুঃখাহেতুত্বনিশ্চয়াং (দুঃখাজনকত্বাং, স্মরতে দম্ভকতাদিবৎ শোক-ভয়াদীনানপি সুখকরত্বাং করুণাদীনাম্ রসভাবো ন ব্যাহতত ইতি ভাবঃ) ॥ ১২২ ॥ ৬ ॥

তত্র লৌকিক-রত্যাদেঃ কারণং লৌকিকং তু যৎ ॥

কাব্যোপদর্শিতং তত্ত্বং বিভাব ইতি কথ্যতে ॥ ১২৩ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ । প্রসঙ্গতো রত্যাভ্যুদযোদযকানামলৌকিকত্বং বিভাবসংজ্ঞাং চ নির্দিশতি—“তত্র” ইতি । তত্র (রসবিষয়ে) লোকে (ব্যবহারক্ষেত্রে) যৎ তু রত্যাদেঃ লৌকিকং কারণং (লোক-সিদ্ধং কারণং রাসাদি), তৎ তু কাব্যোপদর্শিতং (কাব্যে নাট্যে চ বর্ণিতমভিনীতং চ সৎ) বিভাব ইতি কথ্যতে (রসাবির্ভাবনহেতুত্বাং, বিভাবয়তি—রসমানিক্করোতীতি বুৎপত্ত্যা লোকসিদ্ধং বস্তু নায়কাত্তেব বিভাবনাম্মা ব্যাপদিশ্রুত ইত্যর্থঃ) ॥ ১২৩ ॥ ৭ ॥

লৌকিকশ্চৈব রত্যাদেলোকে যৎ কার্যমীক্ষিতম্ ।

কাব্যোপদর্শিতং তৎ স্মাদনুভাব-পদাম্পদম্ ॥ ১২৪ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ । ইদানীং রসাহুগ্ধগমুভাবং নির্দিশতি—“লোকে” ইতি । লৌকি (ব্যবহারক্ষেত্রে) লৌকিকত্ব (ব্যবহারসিদ্ধত্ব) রত্যাদেঃ (রত্যাভিষ্কার্যভাবস্ত) যৎ কার্যং (কটাক্ষবিক্ষেপাদি) ইক্ষিতং (দৃষ্টং ভবতি), তৎ (রত্যাভিষ্কার্যমেব) কাব্যোপদর্শিতং (কাব্যানাট্যপ্রদর্শিতং সৎ) তদনুভাব পদাম্পদম্

টীকানুবাদ । এখন উপরিউক্ত বিষয়টী যুক্তি দ্বারা সমর্থন করিতেছেন—“অতঃ” ইত্যাদি । যেহেতু বোদ্ধৃগত ঐসকল রত্যাভি ভাব আলৌকিকরূপে প্রতিভাত হয়, সেই হেতু করুণাদি রসেরও রসত্ব—স্বরূপতা ব্যাহত হয় না । কি কারণে ব্যাহত হয় না, তাহা বলিতেছেন—সামাজিকগণের হৃদয়গত ঐসকল শোক-ভয়াদি ভাবসমূহ কখনই দুঃখ সমুৎপাদন করে না, (কাজেই উহাদের রসরূপতাপ্রাপ্তিতেও বাধা হয় না) । অভিপ্রায় এই যে, স্মরতে দম্ভাঘাতে যেমন সুখবোধ হয়, তেমনি শোক ভয়াদি ভাব হইতেও সামাজিকগণের দুঃখবিনিময়ে সুখই অনুভূত হয়; কাজেই করুণাদিরসেও সুখানুভাব ব্যাহত হয় না ॥ ১২২ ॥ ৬ ॥

টীকানুবাদ । এই প্রসঙ্গে রত্যাভি ভাবসমূহের উদ্বোধক ভাবগুলিরও আলৌকিকত্ব এবং বিভাবাদি সংজ্ঞা নির্দেশ করিতেছেন—“তত্র” ইত্যাদি । ব্যবহারক্ষেত্রে রত্যাভি ভাবের উদ্বোধক যে সকল লৌকিক বস্তু, তাহাই কাব্যে নিবদ্ধ হইয়া আলৌকিকভাব প্রাপ্ত হয়, এবং বিভাব নামে উক্ত হয় । উহার রসাবির্ভাব ঘটায়, এই জন্ম বিভাব নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ॥ ১২৩ ॥ ৭ ॥

টীকানুবাদ । এখন রসের অনুকূল অনুভাব প্রদর্শন করিতেছেন—“লোকে” ইতি । ব্যবহারজগতে যাহা ব্যবহারিক রত্যাভির উদ্বোধক বা কারণ—নায়ক নায়িকার কটাক্ষদৃষ্টি-

(অমুভাব-পদবাচ্যং) ত্রাৎ । লৌকিকশ্বেব রত্যাভিচারিত্বং নায়ক-নায়িকাদিচেষ্টিতং কাব্যনাট্যগতং
নদ্য অমুভাবনায়া ব্যাপনিত্বত ইতিভাবঃ ॥ ১২৪ ॥ ৮ ॥

লৌকিকশ্বেব রত্যাদেৰ্ঘে ভাবাঃ সহকারিণঃ ।

কাব্যোপদর্শিতান্তে তু কথ্যন্তে ব্যভিচারিণঃ ॥ ১২৫ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ । অথ ব্যভিচারিত্বং নিরূপয়তি—“লৌকিকস্ত” ইতি । যে ভাবাঃ (লজ্জাদয়ঃ)
লৌকিকস্ত রত্যাদেবের সহকারিণঃ (সহকারিকারণভূতাঃ), তে (সহকারিণো ভাবাঃ) তু কাব্যোপ-
দর্শিতাঃ সন্তুঃ ব্যভিচারিণঃ কথ্যন্তে ।

লজ্জান্নাদাদয়ো হি ভাবা নিয়মেন রত্যাভিচারবিশেষং ন সাংক্যং পুরুষত্ব, তৎপোষণে তু যথাযোগ্য
সাচিব্যামাত্রং কর্ত্ত্বন্তি, অতঃচানিয়ন্তব্যভাবতয়া রসান্তরে সঞ্চারণং তে হি সঞ্চারিণ ইতি ব্যভিচারিণ ইতি
চাখ্যায়ন্ত ইতি ভাবঃ ॥ ১২৫ ॥ ৯ ॥

অলৌকিকস্ত রত্যাদেঃ সামাজিক-নিবাসিনঃ ।

উদ্বোধে কারণং জ্ঞেয়ং ত্রয়মেতৎ সমুচ্চিতম্ ॥ ১২৬ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ । রত্যাভিচারোপে বিভাবাদীনাং সঙ্করকারিত্বং কথয়তি—“অলৌকিকস্ত” ইতি ।
সামাজিকনিবাসিনঃ (দ্রষ্টৃ-শ্রোতৃনিষ্ঠস্ত) অলৌকিকস্ত রত্যাদেঃ উদ্বোধে (রসভাবপ্রাপনে) এতৎ
ত্রয়ং (বিভাবামুভাব-ব্যভিচারিভাবত্রয়ং) সমুচ্চিতং (মিলিতং সৎ) কারণং জ্ঞেয়ম্ । নৈবাৎ

প্রভৃতি, তাহাই কাব্যে নিবন্ধ হইলে অমুভাব নামে কথিত হয়, অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার
ব্যবহারসিক যে, কার্য্যাবলী, তাহাই কাব্যে ও নাটো নিবন্ধ হইয়া অমুভাব সংজ্ঞা লাভ
করিয়া থাকে ॥ ১২৪ ॥ ৮ ॥

টীকানুবাদ । অতঃপর রসের ব্যভিচারিত্ব নিরূপণ করিতেছেন—“লৌকিকস্ত”
ইত্যাদি । লজ্জাভয়প্রভৃতি যে সকল ভাব লৌকিক রত্যাদি ভাবের উদ্বোধে সহকারী কারণ,
সেই সকল ভাবই কাব্য-নাটকগত হইলে ব্যভিচারী ভাব নামে কথিত হয় ।

লজ্জা ভয় প্রভৃতি ভাবগুলি নিয়মিতভাবে কোন রসেরই উদ্বোধক হয় না, পরন্তু যখন
যেখানে যেরূপ সম্ভব হয়, সেখানে সেই রূপেই রসের যথাকথঞ্চিৎ পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে,
এই জ্ঞ—কোন রসবিশেষে নিবন্ধ না থাকিয়া নানা রসে সঞ্চারণ করে বলিয়া উভাদিগকে
সঞ্চারী ও ব্যভিচারী ভাব বলা হইয়া থাকে ॥ ১২৫ ॥ ৯ ॥

টীকানুবাদ । উক্ত বিভাব, অমুভাব ও ব্যভিচারীভাব সে, মিলিত হইয়াই রসের উদ্বোধক
হয়, এখন তাহা বলিতেছেন—“অলৌকিকস্ত” ইতি । উক্ত বিভাব, অমুভাব ও ব্যভিচারী
ভাব, এই তিনটি ভাব মিলিত হইয়াই সামাজিক দ্রষ্টা ও শ্রোতার সম্মুখে অলৌকিক রত্যাদি-

প্রত্যেক রত্নাঙ্করোধে কারণতাপত্ততে, অপিতু প্রাপক-রসজ্ঞানে মিলিতগেব রত্নাঙ্করোধে কারণ
ভবতীতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১২৬ ॥ ১০ ॥

জ্ঞাত-স্ব-পরসম্বন্ধাদ্যে সাধারণাত্মনা ।

অলৌকিকং বোধয়ন্তি ভাবং ভাবান্ত্রয়োহপ্যমী ॥ ১২৭ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ । রসোপাদানভূতানাং ভাবানামসাধারণোলৌকিকং সাধারণতি—“জ্ঞাত”
ইত্যাদিনা । অমী (পূর্বোক্তাঃ) ত্রয়ঃ অপি ভাবাঃ (বিভাবানুভাব সংকারিণঃ) জ্ঞাতস্বপরসম্বন্ধাৎ
(জ্ঞাতঃ অনুভববিষয়তাং গতঃ স্বস্যা পরস্য চ সম্বন্ধ আশ্রয়ত্ব-বিষয়ত্বাদিক্রমেণ বস্যা, তস্মাৎ—স্বপর-
সম্বন্ধবোধসম্বন্ধতাদিত্তি যাবৎ) অস্ত্রে (বিলক্ষণাঃ স্ব-পরভেদবোধরহিতাঃ) [অতএব] সাধারণাত্মনা
(সাধারণেন) ভাবং (স্থায়ীভাবং) বোধয়ন্তি (রসরূপতাং প্রাপয়ন্তীতীর্থঃ) ।

অনুভাবাদয়ো হি প্রথমম্ অসাধারণেন জ্ঞায়মানা অপি সমুচ্চিত্য স্বপরভেদবুদ্ধিঃ পরিত্যজ্য
অসাধারণেনাভিবাঞ্ছ্যমানা রত্নাদিভাবান্ রসানহাং গনয়ন্তি, ততঃ এব হি সাংসারিকানাং যুগপৎ
রসপ্রতীতিরূপজ্ঞাতে, অত্থা সা ন সাদিত্তি ভাবঃ । অতএব রসপ্রতীতিগমিকৃত্য—

“পরস্ত ন পরসোতি ন মমেতি মমেতি চ ।

তদানন্দে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিভতে ॥”

ইত্যাদিনা রসপ্রতীতের্বিলক্ষণমুক্যম্ ॥ ১২৭ ॥ ১১ ॥

ভাবের উদ্বোধক অর্থাৎ রসপ্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে; কিন্তু ইহাদের কোন একটাই
স্বতন্ত্রভাবে কোন রস সমুৎপাদনে সমর্থ হয় না; পরস্তু প্রাপক-রসের নিয়মে মিলিত হইয়াই
রসপ্রতীতি জন্মাইয়া পাকে ॥ ১২৬ ॥ ১০ ॥

টীকানুবাদ । এখন রসের কারণীভূত ভাবসমূহের আলৌকিকত্ব সমর্থনের উদ্দেশ্যে
বলিতেছেন—“জ্ঞাত” ইত্যাদি । পূর্বোক্ত বিভাব, অনুভাব ও সংকারিভাব, এই তিন প্রকার
ভাবই আত্ম-পরভেদবুদ্ধির বিষয়ীভূত সাধারণ ভাব হইতে স্বতন্ত্র, অর্থাৎ ব্যবহারসিদ্ধ সমস্ত
ভাবেই আত্ম-পর ভেদচিন্তা থাকে, কিন্তু এই ভাবত্রয়ে সেই ভেদবুদ্ধি থাকে না; এই কারণেই
ইহারা কোনও ব্যক্তিগতভাবে না জন্মাইয়া সাধারণ ভাবেই রসোপাদান স্থায়ীভাবের উদ্বোধ
জন্মায় । বিভাব, অনুভাব ও ব্যক্তিরিভাবগুলি প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে আবির্ভূত হয়,
পরে পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া ব্যক্তিগতভাব পরিত্যাগ করিয়া সাধারণভাবে
অভিযান্ত হয়, তখন ইহা আমার বা অমকের এইপ্রকার ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত হয় । সেই অবস্থায়
ঐ সকল ভাবই সঞ্চিত রতিপ্রভৃতি স্থায়ীভাবগুলির রসানহা উৎপাদন করিয়া থাকে । এই
কারণেই—বিভাব অনুভাব ও সংকারিভাবের ব্যক্তিগত ভাব থাকে না বলিয়াই একই সময়ে
একই বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করিয়া সকলে সমানভাবে রসানুভব করিতে পারে, নচেৎ তাহা
হইতে পারিত না । এই জন্তই বিখ্যাত কবিরাজ রসানুভূতিপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—‘যে

ভাব-ত্রিতয়সংসৃষ্ট-স্থায়িতাবাবগাহিনী ।

সমুহালম্বনাত্মৈকা জায়তে সাত্ত্বিকী মতিঃ ॥ ১২৮ ॥ ১২ ॥

সরলার্থঃ । কণিতার্থমাহ—“ভাব” ইতি । ভাবত্রিতয়সংসৃষ্ট-স্থায়িতাবাবগাহিনী (বিভাবা-
হুভাব-সঞ্চারিতাবানাং ত্রিতয়েন সংসৃষ্টঃ সৰ্ব্বত্র উছোধিতো যঃ স্থায়িতাবঃ, তদ্বিষয়া তদালম্বনা বা)
সমুহালম্বনায়া (অপাণক-রসস্তায়নোপশুকারা) একা (একৈব, ন তু নানা) সাত্ত্বিকী (সৎস্বপ-
প্রধানা) মতিঃ (বসপ্রতীতিঃ) জায়তে, (সৰ্ব্বানেষু বিষয়ান্ সমালম্ব্য জ্ঞানমেকমুৎপাদ্যত ইতি
ভাবঃ ॥ ১২৮ ॥ ১২ ॥

সানন্তরক্কেণৈবশৃং ব্যনক্তি স্তথমুত্তমম্ ।

তদ্রসঃ কেচিচ্চাচার্যাস্তামেব তু রসং বিদুঃ ॥ ১২৯ ॥ ১৩ ॥

সরলার্থঃ । মতভেদেন তৎকার্য্যং প্রতিপাদয়মাচ—“স” ইত্যাদি । সা (পূৰ্ব্বোক্তা
সাত্ত্বিকী মতিঃ) অনন্তরক্কেণ (স্বেতপদ্মাবাহিতোত্তরকালে) উত্তমং (নিরতিশয়ম্ অলৌকিকমিতি
যাবৎ) স্তথঃ অনন্তং (নিয়মেন) ব্যনক্তি (বিশেষণে বাঞ্ছনাত্মক্যং প্রকটয়তি) । তৎ (বাক্যীভূতং
স্তথমেব) রসঃ (রস-পদম চ্য ইত্যর্থঃ) । কেচিৎ তু আচার্য্যঃ তাং (সাত্ত্বিকীং মতিং) এব রসং
বিদুঃ (জ্ঞানস্তীত্যর্থঃ) ।

আত্মা হি পরমানন্দধনরূপতয়া “রসো নৈ সঃ” ইত্যাদিশ্রুত্যা রসরূপতয়া প্রসিদ্ধঃ । সা চাত্মনো
রসরূপতা স্বাবিচ্ছার্য্যত্বাৎ নানুকরণশূন্যভবগোচরতামাপদ্যতে । যদা তু পূণ্যপরিপাকবশাৎ বিভাবাদি-
সময় রসাসাদি হয়, সে সময়ে, এই সকল বিভাবাদি অপারের কিংবা অপারের নয়, আমার
কিংবা আমার নয়, ইত্যাদি ভাবে কোনও সীমা বা সংকীর্ণতা থাকে না ; এবং থাকে না
বলিয়াই উত্তারা নিলক্ষণ অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাব অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্ততন্ত্র ইতি ॥ ১২৭ ॥ ১১ ॥

টীকানুবাদ । এখন উক্ত ব্যবস্থার ফল নির্দেশ করিতেছেন—“ভাব” ইত্যাদি । উক্ত
ত্রিবিধ ভাবসম্বলিত রতাদি স্থায়িতাবকে অবলম্বন করিয়া সমুহালম্বনাত্মক এক অখণ্ড সাত্ত্বিক
জ্ঞান উপস্থিত হয় । নহুবিষয় অবলম্বন করিয়া যে, একটী জ্ঞান হয়, তাকে সমুহালম্ব-
নাত্মক জ্ঞান বলে । সমুহালম্বন স্থলে বিষয়ই ভিন্ন, কিন্তু জ্ঞান একই থাকে ॥ ১২৮ ॥ ১২ ॥

টীকানুবাদ । এখন মতভেদপ্রদর্শনপূর্বক সেই জ্ঞানের ফল প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—
“স” ইতি । সেই সাত্ত্বিকীমতি নিজ উৎপন্ন হইয়া অব্যবহিত পরক্কেণ নিশ্চয়ই উত্তম স্তথ
অভিব্যক্ত করে ; সেই যে স্তথ, তাহাই রস অর্থাৎ রস নামে প্রসিদ্ধ । কোন কোন আচার্য্য
আবার উক্ত সাত্ত্বিক মতিকেই রস বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ।

‘তিনি রসস্বরূপ’ ইত্যাদি প্রতিবচন অনুসারে জানা যায় যে, পরমানন্দময় এই আত্মাই
রসস্বরূপ । আত্মার সেই পরমানন্দধন রসরূপটী অবিচ্ছিন্ন না অজ্ঞানে আবৃত থাকায় সকল

ত্রিতয়াবগাহি সমূহালম্বনাস্থকং সাত্ত্বিকং জ্ঞানমুৎপত্ত্বৈ, তেন চাবলম্বনমণীরত্রে, তদা ধনু নিত্যসিদ্ধ-
সেবাস্থীরং স্তব্ধমভিব্যাজ্যতে, ব্যাক্তীভূতং তৎ স্বাস্থ্যস্বরূপমেব স্তব্ধং রসনারা বাপদিগুণে ইতি তাবদ্
গ্রন্থকৃত্যং মতম ।

অভিনবগুণপুপাদপ্রভৃতয়স্ব অত্রাপদিত্যনুসৃত্য প্রতীত্যতিরিক্তরসসম্ভাবে প্রমাণকাপশ্রুতঃ সমূহালম্বনাস্থ-
কং জ্ঞানমেব রসত্বেন ব্যাক্তবুঃ । অত্র চ সম্যক্ত্বেহপি বহবো বিপ্রতিপন্নঃ স্বস্বমণীবাংমুসারেণানেকধা
রসস্বরূপমাচক্ষাণাঃ, তেষাং মতানি পুনরনাস্থয়েব নোদাহৃতানীতি স্তব্দীভিশ্চিন্ত্যাম্ ॥ ১২৯ ॥ ১৩ ॥

তেষাং প্রত্যেক-বিজ্ঞানং কারণত্বেন তৈর্মতম্ ।

স্থায়ী ভাবো রস ইতি প্রয়োগস্তু পচারতঃ ॥ ১৩০ ॥ ১৪ ॥

সরলার্থঃ । পরকীয়মতস্য সমর্থনপ্রকারমাহ—“তেষাম্” ইতি । তৈঃ (তথাবিধারা মতেরেব
রসভাবমত্যাগচ্ছত্তিঃ) তেষাং (ভাবানাং) প্রত্যেকবিজ্ঞানং কারণত্বেন (রসোৎসাহেতুত্বেন)
মতং (অভিমতং) । [অতঃ] ‘স্থায়ী ভাবঃ (রত্যাদিভাবঃ) রসঃ’ ইতি প্রয়োগস্ত (ব্যপদেশঃ পুনঃ)
উপচারতঃ (কারণে কার্যোপচারাদ্ গোণইত্যর্থঃ) । এতন্মতে—সমূহালম্বনাস্থিকার্য্য মতেরেব
রসরূপত্বাৎ, ভাবানাঞ্চ বিসমতয়া মতিং প্রতি কারণত্বাৎ স্থায়ীভাবস্য রসস্বোক্তিঃ স্তব্ধরামযুক্তি
ভাঃ ॥ ১৩০ ॥ ১৪ ॥

সময়ে লোকের অনুভবে আসে না, কিন্তু কখনও যদি শ্রী পুণ্যপ্রভাবে বিভাব, অনুভাব ও
বাভিচারিভাব এই তিনটি বিষয়কে অবলম্বন করিয়া সমুৎপাদপ্রধান জ্ঞানের উদয় হয়, এবং
তাহা দ্বারা যদি অজ্ঞানাবরণ অপনীত হয়, তাহা হইলে, তখনই আত্মার সত্যবাসিক সেই
আনন্দময় রূপটি কথঞ্চিৎ অভিব্যক্ত হয় । আত্মার সরূপভূত সেই ব্যাক্তীভূত স্তব্ধই তৎকালে
রসনাগে ব্যবহৃত হয়,—ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায় ।

অভিনবগুণপ্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ এসিদ্ধান্তে সন্দ্বিষ্ট হন না, এবং অনুভবের অতিরিক্ত
রসসম্ভাবে কোন প্রমাণও দেখিতে পান না; এই হেতুতে তাহারা বিভাবাদিবিষয়ক সমূহালম্ব-
নাস্থিক জ্ঞানকেই (সাত্ত্বিক মতিকেই) রসরূপে নির্দেশ করিয়া থাকেন । এই রসসম্বন্ধে
বিভিন্নপ্রকার মতবাদী বহু পণ্ডিত আছেন, যাহারা নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার
রসের সরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন, গ্রন্থকার অনাদর বশতঃ এখানে সে সকল মতের উল্লেখ
করেন নাই বুদ্ধিতে হইবে ॥ ১২৯ ॥ ১৩ ॥

টীকানুবাদ । এখন পূর্ববল্লোকোক্ত পরকীয় মতের অনুকূল যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—
“তেষাম্” ইতি । যাহারা সাত্ত্বিক মতিকেই রস বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাদের মতে
প্রত্যেক বিভাবাদি-বিষয়ক জ্ঞানই রসের উৎসাহে কারণ, এই কারণে রত্যাদিভাবকে যে,
রস বলিয়া উল্লেখ করা হয়, তাহা গোণপ্রয়োগ, অর্থাৎ রত্যাদিভাবকে অবলম্বন করিয়া উক্ত
জ্ঞান হয়, এইজন্য রত্যাদি ভাবকে রস বলা হয় মাত্র; বস্তুতঃ উহা সত্য নহে । ইহাদের মতে

এবমব্যবধানেন ক্রমো যস্মান লক্ষ্যতে ।

অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যং ধ্বনিং তস্মাদিনিং বিদুঃ ॥ ১৩১ ॥ ১৫ ॥

সম্বলার্থঃ : সম্প্রতি রসস্য ধ্বনিঃ সমর্থয়তে—“এবম্” ইতি । এবমব্যবধানেন (সমূহালম্বন-জ্ঞানোত্তরং রসান্তিব্যক্তৌ ব্যবধানানাকলনেন হেতুনা) ক্রমঃ (বিদ্যমানমপি পৌৰ্ব্বাপর্য্যং) যস্মাৎ ন লক্ষ্যতে (ন প্রাকীরতে), তস্মাৎ হেতোঃ ইমং অসংলক্ষ্যক্রম-ব্যঙ্গ্যং (ন সমাক্ষ লক্ষ্যঃ প্রতীতি-যোগ্যঃ ক্রমো যত্র; সং তপা, তং) ধ্বনিং বিদুঃ (তে জ্ঞানস্বীভাব্যঃ) ।

অরমায়ণঃ—বিভাবাদিনিয়মে সমূহালম্বনাত্মক-জ্ঞানোদয়াদব্যবহিতোত্তরকণে হি রসব্যক্তির্ভবতীতি যন্তপি তত্র ক্রমসত্তাবগমাতএব, তথাপি শতপত্র-পদ্যশতবেধবৎ ঋটিতি পরিনিম্পন্নতয়া তৎক্রমো ন লক্ষ্যতে । অতএব আলঙ্কারিকশিরোনগণিভিন্নমটভট্টপাদৈরপি—“ন খলু বিভাবাত্তাব-ব্যক্তিচারিণ এব রসঃ, অপি তু রসত্বে—ইত্যন্ত ক্রমঃ, কেবলমসৌ লাঘবান লক্ষ্যতে” ইত্যাদিনা ক্রমজ্ঞাবিভাবাত্তমুক্তম্ । গ্রন্থকৃত্য চ তদেবেহ—“এবমব্যবধানেন” ইত্যাদিনা ব্যক্তীকৃতম্ । ধ্বনি-পদঞ্চ ব্যুৎপত্তিতেদেন কর্তৃ-কর্ম-করণ-ভাবপরতর্য্যভেদানবগময়তি । তথাহি—ধ্বনতি ব্যঞ্জনারূঢ়া রসাদীন প্রত্যায়রতীতি ধ্বনিঃ শব্দার্থসমুদায়ঃ । তপা ধ্বজতে—ব্যজাতেহসৌ ইতি ধ্বনিঃ—রসাদিঃ । এবং ধ্বজতেহেনেনতি

বুঝিতে হইবে যে, সমূহালম্বনাত্মক জ্ঞানই যথার্থ রস, ভাবগুলিই ঐ জ্ঞানের বিষয় ; সুতরাং জ্ঞানের কারণ ; এইজন্ত কারণে কার্য্যভাব আরোপ করিয়া স্থায়ীভাবকে রস বলা হয়, তাহা যথার্থ নহে—গৌণ প্রয়োগমাত্র ॥ ১৩০ ॥ ১৪ ॥

টীকাশুবাদ । সম্প্রতি রসের ধ্বনিস্বরূপতা সমর্থন করিতেছেন—“এবম্” ইতি । এইপ্রকারে দেখা যায়, সমূহালম্বনাত্মক জ্ঞানের পর রসান্তিব্যক্তিতে কিছুমাত্র নিলম্প ঘটে না, অর্থাৎ সমূহালম্বন জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই যেন রস প্রকাশ পাউয়া থাকে, এই কারণে উভাদের পৌৰ্ব্বাপর্য্যক্রম লক্ষ্য বা প্রতীতিগোচর হয় না; রসনিদ পণ্ডিতগণ তাই ইহাকে অসংলক্ষ্য-ক্রম ধ্বনি বলিয়া ধ্যানেন ।

অভিপ্রায় এই যে, বিভাব, অমুভাব ও ব্যক্তিচারিভাব বিষয়ে জ্ঞানোদয়ের পরকণেই রসের স্ফূরণ হইয়া থাকে, সুতরাং সে স্থলে যদিও উৎপত্তির ক্রম থাকা অশুমিত হয় সত্য, তথাপি একসঙ্গে একশত পদ্যপত্র সূচীবিদ্ধ করিলে যেমন উভার ক্রম অর্থাৎ বেধের পরপরভাব লক্ষ্য হয় না, ইহাও তেমন । এই কারণেই প্রধান আলঙ্কারিক মন্যটভট্টও বলিয়াছেন যে, ‘উক্ত বিভাব, অমুভাব ও ব্যক্তিচারিভাবই যে রস, তাহা নহে, পরন্তু ঐ সকল ভাবের দ্বারা রস নিম্পন্ন হয় ; সুতরাং সেখানেও নিশ্চয়ই ক্রম আছে সত্য, কিন্তু এত শীঘ্র নিম্পন্ন হয় যে, সেই ক্রম বা পৌৰ্ব্বাপর্য্য লক্ষ্য করিতে পারা যায় না ।’ গ্রন্থকারও এখানে “এবমব্যবধানেন” কথায় সেই ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন ।

ধ্বনিঃ বাঞ্জনবাপারঃ । তথা ধ্বননং ধ্বনিরিত্তি বাঞ্জনাজ্ঞো বোধোইপি প্রতীয়তে । অত্র চ ধ্বনিপদেন ব্যঞ্জন-বাপারোহ্যবসয়ঃ ।

বাঞ্জনো চ অভিধা-লক্ষণা-তাৎপর্যাখ্যাস্তু তিস্বয়ু বৃত্তিষু স্বং স্বমর্থং বোধয়িত্বা বিরতান্ন সতীষু যয়া বৃত্ত্যাজ্ঞোহর্থো বোধ্যতে, সা । সাচ বৃত্তির্বাঞ্জন-ধ্বনন গমন-প্রত্যায়নাদিব্যপদেশবিষয়া শব্দস্বার্থস্ত প্রকৃত্তেঃ প্রত্যয়স্ত চ যথাযোগ্য সম্ভবতি । তদ্বক্তং বিশ্বনাথেন—

“বিরতান্ভিধাভ্যাস্তু যয়ার্থো বোধ্যতেহপরঃ ।

সা বৃত্তির্বাঞ্জনো নাম শব্দস্যার্থাদিকস্য চ ॥” ইতি ।

বিস্তরস্ত অলঙ্কারশাস্ত্রাদবগম্য ইতি ॥ ১৩১ ॥ ১৫ ॥

ব্যবধানাৎ ক্রমো লক্ষ্যো বস্তু লঙ্কারয়োধ্বনৌ ।

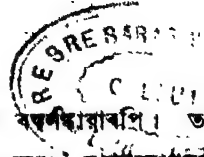
লক্ষ্যব্যঙ্গ্যক্রমং তস্মাদ্ ধ্বনিমেতং প্রচক্ষতে ॥ ১৩২ ॥ ১৬ ॥

সব্বলার্থঃ । প্রসঙ্গতঃ সংলক্ষ্যব্যঙ্গ্যক্রমধ্বনিং নিরূপয়তি—“ব্যবধানাৎ” ইতি । বস্তু লঙ্কারয়োঃ বস্তুবিশেষস্ত অলঙ্কারবিশেষস্ত চ) ধ্বনৌ তু ব্যবধানাৎ (বাচ্যার্থবোধানন্তরভাবি-সামগ্ৰীসমবধানেন ব্যবহৃত্ত্বাৎ) ক্রমঃ (পৌর্ন্যপার্য্যং) লক্ষ্যঃ (প্রতীতিবিষয়ো ভবতি), তস্মাৎ (ক্রমস্ত লক্ষ্যত্বাদেন চেতোঃ) এতৎ (বস্তু লঙ্কারবিসয়কং) ধ্বনিং লক্ষ্যব্যঙ্গ্যক্রমং প্রচক্ষতে (কথয়ন্তি রসজ্ঞাঃ) ।

ধ্বনি শব্দটী কর্তৃবাচ্য, কৰ্ম্মবাচ্য, করণবাচ্য এবং ভাববাচ্যেও নিম্পন্ন হইতে পারে, এইজন্য বাচ্যভেদ অনুসারে বিভিন্নপ্রকার অর্থ বোধ করায় । যেমন—রসসমূহকে ধ্বনিত করে অর্থাৎ বাঞ্জন দ্বারা প্রতীতিগম্য করে, এইরূপে ধ্বনির অর্থ—শব্দ ও অর্থলম্পটি । যাহা ধ্বনিত হয়—বাঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা প্রতীত হয়, এই অর্থে রসই ধ্বনি । যাহা দ্বারা ধ্বনিত হয়, এই অর্থে বাঞ্জনাবৃত্তিই ধ্বনি । আর শুদ্ধ ধ্বনন—প্রতীতিমাত্র অর্থ ধরিলে বাঞ্জনাবৃত্তি হইতে উৎপন্ন জ্ঞানই ধ্বনিপদবাচ্য হয় । আলোচ্যস্থলে ধ্বনি অর্থে বাঞ্জনাবৃত্তির বাপার—যাহা দ্বারা অর্থপ্রতীতি জন্মায়, তাহাই বুঝিতে হইবে ।

বাঞ্জনাবৃত্তি অর্থ—শব্দের অভিধা (মুখাশক্তি), লক্ষণা ও তাৎপর্যানামক তিনপ্রকার শক্তি নিজনিজ অর্থ বুঝাইয়া বিরত হইলে পর যাহা দ্বারা অপর একটী অর্থের প্রতীতি হয়, তাহার নাম বাঞ্জন । বাঞ্জনো যেমন শব্দের হয়, তেমনি অর্থ, প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের সম্পদেও সম্ভবপর হয় । বাঞ্জনর অপর নান বাঞ্জন, ধ্বনন, গমন, প্রত্যায়ন প্রভৃতি । বিশ্বনাথ কবিরাজ এইপ্রকারই বাঞ্জনর লক্ষণ দিয়াছেন । এসম্বন্ধে বিস্তৃত তত্ত্ব অলঙ্কারশাস্ত্র হইতে জানিতে হইবে ॥ ১৩১ ॥ ১৫ ॥

টীকানুবাদ । এই প্রসঙ্গে সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনিও নিরূপণ করিতেছেন—“ব্যবধানাৎ” ইতি । যেখানে কোনও বস্তু বা অলঙ্কারের ধ্বনি হয়, সেখানে ব্যবধান থাকায়, অর্থাৎ প্রথমে বাচ্যার্থবোধ হয়, পরে যে সমস্ত কারণে বস্তু বা অলঙ্কারের ধ্বনি হইতে পারে, সেই সকল

অর্থ ভাবঃ—বাক্যনাবৃত্তি যথা রসোহভিব্যক্ত্যভে, তথা বস্তুনিষ্ঠাব্যাপি। তত্র চ, কস্মিনসি
সামগ্রীসমবহিতবাচ্যার্থবোধক কিপ্রভাবিতরা অস্বীয়মানোহপি ক্রমঃ—স্বাক্ষরোপলব্ধ্যভে, তন্মাৎ
তত্র ধ্বনেনরসংলক্ষ্যক্রমব্যাক্যমুক্তম্, বস্তুলঙ্কারবিষয়ে তু বাচ্যার্থবোধোক্তরং সামগ্রীসমবহিততাপেক্ষিতত্বাৎ
তৎপ্রতীতেব্যবহিততরা ক্রমঃ স্মৃতিপ্রতীতিবিষয়ম্, ততশ্চ ধ্বনেনপি সংলক্ষ্যক্রমব্যাক্যমুক্ত-
মিতি ॥ ১৩২ ॥ ১৬ ॥

রসভাব-তদাভাস-ভাবশাস্ত্যাদিরক্রমঃ ।

অনন্তরক্কে যস্মাদ্ ব্যক্ত্যভেদবশমেব ॥ ১৩৩ ॥ ১৭ ॥

সরলার্থঃ । ইদানীং সামান্যতোহসংলক্ষ্যক্রমবাক্যধ্বনেনবিষয়ান্ সংকলযা দর্শয়তি—“রস”
ইত্যাদি । রস-ভাব-তদাভাস-ভাবশাস্ত্যাদিঃ অক্রমঃ (অত্রাদিপদেন ভাবসন্ধি-ভাবোদয়-ভাবশব্দানাম্
সংগ্রহঃ । ততশ্চ রস-রসভাস-ভাব-ভাবভাস-ভাবশাস্তি-ভাবসন্ধি-ভাবোদয়-ভাবশব্দাণামষ্টা-
নামপি ব্যঞ্জনক্রমঃ কিপ্রভাবিতরা ন লক্ষ্যত ইত্যর্থঃ), কৃতঃ ৭ যযাৎ অনন্তরক্কে (স্বাবাবহিতো-
ক্তবক্কে) অবশ্যমেব (নিয়মেন) সঃ (রসভাবাদিঃ) ব্যক্ত্যভে (ব্যঞ্জনয়া পশ্যায্যভে), [তন্মাৎ সঃ
অসংলক্ষ্যক্রমব্যাক্য ইত্যর্থঃ] ।

অষ্টৈতদবশেষম্— “রসভাবৌ তদাভাসৌ ভাবস্ত প্রথমোদয়ো ।

সন্ধিঃ শব্দভা চেতি সর্বোহপি রসনাদ্ রসঃ ॥”

কারণের অনুসন্ধান করা হয়, তাহার পর ঐ উভয়ের প্রতীতি হয়, এইজন্ত পশ্চিভগণ বস্তুধ্বনি
ও অলঙ্কারধ্বনিকে লক্ষ্যবাক্যক্রম ধ্বনি বলিয়া থাকেন ।

অভিপ্রায় এই যে, উল্লিখিত বাক্যনাবৃত্তি দ্বারা যেমন রসের অভিযান্ত্রিক হয়, তেমনি বিশেষ
বিশেষ বস্তু ও অলঙ্কারেরও ধ্বনি হয় । তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, রসধ্বনিস্থলে বিভাবাদির
প্রতীতি পরপর এত দ্রুত হয় যে, তাহার ক্রম বা পৌরূপার্বা অনুভবেই আইসে না, কেবল
বিভিন্ন কারণের সংঘটনে রসের অভিযান্ত্রিক হয় বলিয়া, উভাদেরও একটা ক্রম অনুমিত হয়
মাত্র । এই কারণে রসধ্বনিকে অসংলক্ষ্যক্রমবাক্য ধ্বনি বলা হয় । কিন্তু যেখানে বস্তু বা
অলঙ্কারের ধ্বনি হয়, সেখানে শব্দের প্রাথমিক অর্থ প্রতীত হইবার পর, বিভিন্ন কারণের
যোগাযোগ চিন্তা করিবার পর ঐরূপ বস্তু বা অলঙ্কারের প্রতীতি হৃদয়ঙ্গম হয়; ততরাং
সেখানে কারণগুলির পারস্পর্য্যবোধ অব্যাহত থাকে, এইজন্ত ঐরূপ ধ্বনিকে সংলক্ষ্যক্রমবাক্য
ধ্বনি বলা হইয়া থাকে ॥ ১৩২ ॥ ১৬ ॥

টীকানুবাদ । এখন অসংলক্ষ্যক্রমবাক্য ধ্বনির স্থলসকল সংগ্রহ করিয়া দেখাইতেছেন—
“রসভাব” ইত্যাদি । রস, ভাব, রসভাস, ভাবভাস, ভাবশাস্তি, ভাবোদয়, ভাবসন্ধি ও ভাবশব্দ,
এই আটটা ভাবের যে ধ্বনি, তাহা অসংলক্ষ্যক্রমবাক্য; কারণ, এসকলের অভিযান্ত্রিক-ব্যাপার
এত দ্রুত সম্পন্ন হয় যে, তাহার পৌরূপার্ব্যক্রম ধ্বনিতে পারা যায় না । এইরূপ অব্যবধানে
ব্যঞ্জন হয় বলিয়াই এসকলের ধ্বনিকে অসংলক্ষ্যক্রমবাক্য বলা হইয়া থাকে ।

ইত্যুক্তাদিশা রসভাবাদীনামষ্টানানপি রসজ্ঞানব্ধ-ধৰ্ম্মযোগাদ রসরূপদর্শিত্বম্, তচ্চ রসে ব্ধ্যমক্ৰত্ব তু গোণমিতি বিবেকঃ । তত্র রসঃ শূদ্রারাক্তত্বমন্বেন জ্ঞেয়ঃ । তাবচ্চ “সঞ্চারিণঃ প্রথামানি” ইত্যাদিনা, আভাসচ্চ “অনৌচিত্যপ্রকৃত্যে” ইত্যাদিনা বিশেষণ জ্ঞাৎবেষণদর্শিতঃ । ভাবোদঘাটনম্—

“তাবচ্চ শাস্ত্রাকুরয়ে সন্ধি-মিজ্রিতয়োঃ ক্রমাৎ ।

“তাবচ্চ শাস্ত্রিকদয়ঃ সন্ধিঃ শবলতা মতা ॥”

ইত্যুক্তলক্ষণাঃ । তাবস্যা শাস্ত্রো ভাবশাস্ত্রিঃ, তাবস্যোদয়ে ভাবোদয়ঃ, তাবস্যা সন্ধৌ ভাবসন্ধিঃ, তাবস্যা মিশ্রণে ভাবশবলতাভ্যর্থঃ । ক্রমেণোদাহরণং ধ্বনি—

“সুতত্ব, অহিহি কোপং পশু পানানতং মাম্,

ন খলু তব কদাচিৎ কোপ এবংবিদোহভূৎ ।

ইতি নিগদতি নাথে তিৰ্য্যগামীলিতাক্ষা,

নয়নজলগনয়নং মুক্তমুক্তং ন কিঞ্চিৎ ॥”

অত্র বাশ্পমোচনেন তিৰ্য্যগামসঞ্চারিতাবস্যা শাস্ত্রিঃ ।

“আলী-জৈনৈর্মণ্ডনকেলিকালে,

বিভূষমাণা যুগভাঙ্গ-পত্নী ।

উরোগতে নীলদগীন্দ্রভায়ে,

দ্বিলা সঙ্কল্পা পুলকাকুলাসীৎ ॥”

অত্র শ্রীরাধায়া হর্ষস্যোদয়ঃ ।

এখানে এই বিষয়টী লক্ষ্য করিতে হইবে,—‘রস, ভাব, রসভাস, ভাবভাস, ভাবপ্রশম, ভাবোদয়, ভাবসন্ধি ও ভাবশবল বা ভাবমিশ্রণ, এই আটটি অবস্থাই সামাজিকগণের আশ্রাভ হইয়া থাকে, এই আশ্রাদনই রসের বিশেষ ধর্ম্ম, সেই আশ্রাদনরূপ ধর্ম্মটী নিম্নমান থাকায় এই আটটীকেও রসশব্দে উল্লেখ করা হইয়া থাকে ।’ রসেই রসশব্দের প্রয়োগ মুখ্য, অগ্রতঃ গোণ । তন্মধ্যে রস হইতেছে—পূর্বোক্ত শৃঙ্গার, বীর করুণ প্রভৃতি । ভাব ও আভাসের কথা পূর্বোই উক্ত হইয়াছে, এখন অবশিষ্ট ভাবোদয়প্রভৃতির লক্ষণ ও উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে—

ভাবের শাস্ত্রিতে (নিবৃত্তিতে) ভাবশাস্ত্রি, ভাবের উদয়ে ভাবোদয়, ভাবদ্বয়ের সম্মিশ্রণে ভাবসন্ধি, আর, এক সময়ে অনেক ভাবের মিশ্রণে ভাবশবলতা নাম হয় । উদাহরণ যথা— [নায়িকার প্রতি নায়কের কাতরোক্তি—] ‘হে সুতনু, তুমি কোপ পরিত্যাগ কর; দেখ, আমি তোমার চরণে প্রণত; আমার প্রতি তোমার এমন কোপ ত কখনও হয় নাই । নায়ক এই কথা বলিলে পর, নায়িকা তাহার প্রতি ঈষৎ কুটিলনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া প্রচুর পরিমাণে অশ্রুবিসর্জনে মাত্র করিল, কিন্তু কিছুই বলিল না ।’ এখানে অশ্রুবিসর্জনের ফলে, নায়িকার যে, ঈর্ষ্যানামক সঞ্চারিতাব ছিল, তাহার উপশম হইল বুঝা যাইতেছে ।

“নয়নযুগ্মাসেনকং মানসযুগ্মাপি ছন্দাপম্ ।

রূপমিদং মদिरাক্ষ্য। মদয়তি হৃদয়ং চুনোতি চ ॥”

অত্র হর্ষ-বিষাদয়োঃ সন্ধিঃ ।

“পতিরতিকুপিতো মনঃ প্রমত্তম্, খলনিকরঃ কিল দুষণাভিধারী ।

মুররিপুরপি বেবপেশলোহসৌ, ভগ বিমলে, কমুণীয়মাশ্রয়ামি ॥”

অত্র চ ভয়-বিক্ষেপ-শঙ্কোৎসুক্যানাং শবলতা বিজ্ঞায়ত ইতি ॥ ১৩৩ ॥ ১৭ ॥

ঋতিদুষ্টিদয়ো দোষা যে রসপ্রতিবন্ধকাঃ ।

তদভাবোহপি সামগ্র্যাং নিবিকৌহনিষ্টহানিকৃৎ ॥ ১৩৪ ॥ ১৮ ॥

সম্বলার্থঃ । প্রসঙ্গাদ্ রসপ্রতিবন্ধকাভাবম্যাপি সামগ্র্যাং ‘সম্মিবেশনীয়তামাহ—“ঋতি” ইত্যাদি। রসপ্রতিবন্ধকাঃ (রসোদ্বোধবাদকাঃ) যে ঋতিদুষ্টিদয়ঃ (ছঃপ্রবাপ্তীলভাদয়ঃ) দোষাঃ (দোষেভ্যে প্রসিদ্ধাঃ), তদভাবঃ (ঋতিদুষ্টিদ্বাদোষরাহিত্যং) [যতঃ] অনিষ্টহানিকৃৎ (রসবান-নিবারণকারী), [অতঃ সঃ] অপি সামগ্র্যাং (রসনির্কাহক-কারণকূটে) সম্মিবেষ্টঃ (অন্তর্ভূতঃ) [অন্তীতি জ্ঞেয়ম্, কার্যমাত্রং প্রতি হি প্রতিবন্ধকাভাবম্যাপি সামান্যতঃ কারণতান্বীকারাদিত্যভাবঃ] ॥ ১৩৪ ॥ ১৮ ॥

‘সখীজনেরা যখন শ্রীরাধিকাকে নানাবিধ বেশভূষায় বিভূষিত করিতেছিলেন, সে সময় নীলকান্ত-মণিময় হার বন্ধে বিলম্বিত হইবামাত্র তিনি কম্পিতকলেবরে ঘর্ম্মাক্ত ও পুলকাঙ্কিত হইয়াছিলেন।’ এখানে শ্রীরাধার হর্ষভাবের উদয় বর্ণিত হইয়াছে।

‘এই মদরক্তলোচনা কামিনীর পরমানন্দদায়ক নয়নদ্বয় মনে মনেও দুর্লভ, তাহার এই মনোহর রূপ হৃদয়কে যুগপৎ মত্তও করিতেছে, আবার মস্তাপও দিতেছে।’ এখানে হর্ষ ও বিষাদের সন্ধি বা সম্মিশ্রণ ঘটিয়াছে।

[শ্রীরাধিকার উক্তি—] ‘স্বামী অত্যন্ত ক্রোধী, মন তাঁহার জগ্ন একেবারে মত্ত; খল লোকেরা আমার দোষপ্রকাশে রত; আর মুররিপু শ্রীকৃষ্ণও মনোহরবেশে সজ্জিত; সখি বিমলে, বল, আমি কি উপায় অলম্বন করি।’ এখানে একসঙ্গে ভয়, চাঞ্চল্য, শঙ্কা ও উৎসুক্য ভাবের মিশ্রণ প্রতীত হইতেছে ॥ ১৩৩ ॥ ১৭ ॥

টীকাম্বাদ। রসপ্রতিবন্ধকের অভাবও যে, কারণমধ্যে অবশ্য গণনীয়, তাহা বলিতেছেন—“ঋতিদুষ্টি” ইত্যাদি। ‘ঋতিদুষ্টি’ প্রভৃতি যে সকল দোষ রসপ্রতীতির বাধা ঘটায়, সে সকল দোষের অভাবও রস-উদ্বোধের কারণবর্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে বুঝিতে হইবে। কারণ, যে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকের অভাবই কার্যোৎপত্তির সাধারণ কারণরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে।

যে কোন প্রকার কার্য হইতে হইলেই তাহার প্রতিবন্ধক না থাকা আবশ্যক হয়, ইহা সর্ববাদিসম্মত। প্রতিবন্ধক থাকিলে কখনই অভীষ্ট কার্য সিদ্ধ হয় না ॥ ১৩৪ ॥ ১৮ ॥

যা রীতয়ো যে চ গুণাস্তজ্জ্ঞানমপি কারণম্।

অলঙ্কারাশ্চ বিজ্ঞাতা ভবন্তি পরিপোষকাঃ ॥ ১৩৫ ॥ ১৯ ॥

সরলার্থঃ। অথ রসাত্মগুণান্ পদার্থানাহ—“যাঃ” ইতি। যাঃ রীতয়ঃ (পদসংঘটনাদ্ব্যাকাঃ বৈদভ্যাঃ), যে চ গুণাঃ (রসোৎকর্ষহেতবেণা মাধুর্যাদয়ঃ), তজ্জ্ঞানং (তেবাং জ্ঞানম্ অপি) কারণং (রসোদ্বোধে হেতুরিতার্থঃ)। তথা অলঙ্কারাঃ (অমুপ্রাসোপনাদয়ঃ) চ (অপি) বিজ্ঞাতাঃ (বিশেষণ জ্ঞানবিষয়ীভূতাঃ সন্তুঃ) পরিপোষকাঃ (রসস্ত পুষ্টিহেতবঃ) ভবন্তি।

অত্রৈকতদবধেয়ম্—যথা শৌর্যাদয়ো গুণাঃ শরীরদ্বারা শরীরিণমুপকুর্কন্তি, তথা মাধুর্যাদয়োহপি শব্দার্থদ্বারা রসমুপকুর্কন্তো গুণা উচ্যন্তে। তে চ গুণাঃ কেবাধিম্মতে ত্রয়ঃ মাধুর্যমোজঃ প্রসাদ ইতি, কেবাধিম্মতে চ দুই শ্লেষঃ, সমাধিঃ, ঔদার্যং, পূর্বোক্তাশ্চ ত্রয় ইতি, কেবাধিম্মতে চ সৌকুমার্যাদিক-মাদায় দর্শনোতি।

রীতয়শ্চ “পদসংঘটনা রীতিরঙ্গসংস্থাবিশেষবৎ” ইত্যাক্রুদিশা শব্দসংযোজনাদ্ব্যক-বর্ণাদিবিজ্ঞাসরূপাঃ। তাশ্চ বৈদভ্যাভিভেদেন চতুর্ধা ভিত্ত্বন্তে। অলঙ্কারাশ্চ অমুপ্রাসোপনাদয়ঃ। তে চ—যথা বলয়-কুণ্ডলাদয়ঃ শরীরশোভাবন্ধকতয়া শরীরিণমুপকুর্কন্তি, তথা শব্দার্থগতাঃ সন্তো রসস্তোপকুর্কন্তি। অতএব “উৎকর্ষহেতবঃ প্রোক্তা গুণালঙ্কাররীতয়ঃ” ইত্যোবাং সানাত্ত এব গুণাদীনং রসোপকাবকত্ব-মুক্তিনিতি ॥ ১৩৫ ॥ ১৯ ॥

টীকানুবাদ। অতঃপর রসের অনুকূল পদার্থসমূহ নির্দেশ করিতেছেন—“যাঃ” ইতি। শব্দবিজ্ঞাসের নিয়মরূপ ‘বৈদভী’ প্রভৃতি যে সকল ‘রীতি’, এবং রসের উৎকর্ষসাধক ‘মাধুর্য’ প্রভৃতি যে সকল ‘গুণ’, সে সকলের প্রতীতিও রসসমূহের কারণ। এইপ্রকার অনুপ্রাস ও উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারসমূহও প্রতীতিগোচর হইয়া রসের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে।

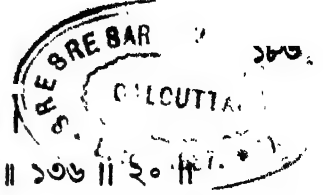
এখানে স্মৃতবা এই যে, মানুষের শৌর্যাদীয়াদি গুণসমূহ যেমন শরীরান্নিত হইয়াও শরীরী আত্মার উপকার সাধন করে, তেমনি ওজোমাধুর্যাদি ধর্ম্যগুণও রসবাস্তব শব্দকে অবলম্বন করিয়া রসের উৎকর্ষ সাধন করে, এইজন্ম উহার ‘গুণ’ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। এইপ্রকার ‘শরীরগত হস্তপদাদি অঙ্গসমূহের সংযোজনপ্রণালীর ন্যায় যে, শব্দসমূহের সংঘটন—বিজ্ঞাসপদ্ধতি, তাহার নাম ‘রীতি’। এই লক্ষণ হইতে বুঝা যায় যে, বিভিন্ন-প্রকার বর্ণবিজ্ঞাসে পদরচনার ক্রমই ‘রীতি’। সেই রীতি চারিপ্রকার—বৈদভী, গোড়ী, পাঞ্চালী ও লাটী।

অনুপ্রাস ও উপমা প্রভৃতির নাম অলঙ্কার। অলঙ্কার অনেক প্রকার। ব্যবহারিক বালা-কুণ্ডল প্রভৃতি অলঙ্কারসমূহ যেমন শরীরের শোভা বৃদ্ধি করিয়া শরীরীর (আত্মার) উপকার সাধন করে, তেমনি উক্ত অলঙ্কারসমূহও শব্দ ও অর্থগত হইয়া রসের উপকার সাধন করিয়া থাকে; এইজন্ম অলঙ্কারিকগণ সাধারণ ভাবে গুণ, অলঙ্কার ও রীতি, এই তিনকেই রসের উৎকর্ষসাধক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ১৩৫ ॥ ১৯ ॥

তৃতীয় উল্লাসঃ ।

গুণালঙ্কার-রীতীনাং ভাবানাং চ নিবেদকঃ

তস্য প্রত্যায়কঃ শব্দো বৃত্ত্যা ব্যঞ্জনরূপয়া ॥ ১৩৬ ॥ ২০ ॥

সরলার্থঃ । ইদানীম্ “অন্ত প্রত্যায়কঃ কো বা” ইতি তৃতীয়প্রশ্নোত্তরমাহ—“গুণা” ইত্যাদি । গুণালঙ্কাররীতীনাং ভাবানাং চ (বিভাবাদীনামপি) নিবেদকঃ (বোধকঃ) শব্দঃ ব্যঞ্জন-রূপয়া বৃত্ত্যা (ব্যঞ্জনাবৃত্ত্যা) অন্ত (রসজ্ঞ) প্রত্যায়কঃ (প্রতীতিজনকঃ ভবতি) । যে শব্দা গুণা-লঙ্কাররীতীনাং বিভাবাদিভাবানাং চ প্রত্যায়কঃ, ত এব শব্দা ব্যঞ্জনাবৃত্ত্যা রসজ্ঞাপি প্রত্যায়কা ভবন্তীতি ভাবঃ । ব্যঞ্জনায় বৃত্তিঞ্চ সর্কৈরালঙ্কারকৈর্মহতাভরণেণ ব্যাবস্থাপিতমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৩৬ ॥ ২০ ॥

বৃত্তিঃ কার্য্যাপরোক্ষস্য শব্দস্য স্থগভিগী ।

দশমস্তুমসীত্যাদি-বাক্যোখ-মতিবৃত্তিবৎ ॥ ১৩৭ ॥ ২১ ॥

সরলার্থঃ । রসবাক্যে: শব্দদ্বৈপি প্রত্যাক্ষমুপপাদয়াজ্ঞ—“বৃত্তিঃ” ইতি অন্ত (রস-প্রত্যায়কস্ত) শব্দস্য স্থগভিগী (স্থগায়িকা স্থগাবলম্বিনী বা) বৃত্তিঃ কার্য্য্য (কার্য্যরূপা ফল-স্বরূপেতি যাবৎ) ‘দশমস্তুমসি’ ইত্যাদিবাক্যোখমতিবৃত্তিবৎ (‘দশমঃ তুমসি’ ইত্যাদি-বাক্যজ্ঞ-জ্ঞান-বৃত্তিরিব) অপরোক্ষা (প্রত্যাক্ষকপেতার্থঃ) ।

অন্তেদ্যবধেয়ম্—শব্দজ্ঞজ্ঞানস্ত সামান্ত্যতঃ পরোক্ষত্বনিয়মেহপি বিশেষনিয়মস্ত সন্নিধানশায়াং শব্দাদ্যপ্যবোক্ষ-জ্ঞানোৎপত্তিরূপপদ্ধতে, “দশমঃ তুম্ অসি” ইতি তদুদাহরণম্ । যথা—

টীকানুবাদ । অতঃপর ‘রসপ্রতীতির কারণ কি ?’ এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর বলিতে-
ছেন—“গুণা” ইত্যাদি । যে সকল শব্দে গুণ, অলঙ্কার, রীতি, বিভাব, অনুভাব ও নাভিচারী
ভাবের প্রতীতি জন্মায়, সাধারণতঃ সেই সকল শব্দই ব্যঞ্জনাবৃত্তির সাহায্যে রসেরও প্রতীতি
জন্মাইয়া থাকে । এই জন্মই সমস্ত আলঙ্কারিকগণ বিশেষ যত্নসহকারে ব্যঞ্জনাবৃত্তির আশ্রিত
স্থাপন করিয়াছেন ॥ ১৩৬ ॥ ২০ ॥

টীকানুবাদ । রসাভিব্যক্তি শব্দজ্ঞ হইলেও উহার প্রত্যাক্ষতা প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন
—“বৃত্তিঃ” ইতি । যে শব্দে উক্ত রসের প্রতীতি জন্মায়, সেই শব্দের যে বৃত্তি অর্থাৎ
ব্যঞ্জনাবৃত্তি, তাহা স্থগাবলম্বিনীরূপে উৎপন্ন হয়, এবং ‘দশমঃ তুম্ অসি’ (তুমিই দশম)
এই বাক্যজ্ঞ জ্ঞানের দ্বারা ইহাও প্রত্যক্ষাঙ্ক্য ।

এখানে ইহা জ্ঞাতব্য যে, যদিও সাধারণ নিয়মে শব্দ হইতে উৎপন্ন জ্ঞানমাত্রই
পরোক্ষ জ্ঞান বলিয়া নিবেচিত হউক, তথাপি শব্দ হইতে যে, প্রত্যাক্ষ জ্ঞান কখনই হয় না,
তাহা বলিতে পারা যায় না; যেখানে জ্ঞাতব্য বিষয়টি সন্নিহিত বা নিকটবর্তী থাকে, সেখানে
শব্দ হইতেও অপরোক্ষ (প্রত্যাক্ষ) জ্ঞান উৎপন্ন হইতে দেখা যায় । “দশমঃ তুম্ অসি”
এই বাক্যজ্ঞ জ্ঞান ইহার উদাহরণ । যেমন—

অথ কদাচিত্ গ্রামীণা দশ পুরুষাঃ সমেতা গ্রামান্তরং প্রস্থিতাঃ মধ্যোপলমনতিবিস্তীর্ণাং নদীমেকাং সন্তরণেন সমুত্তীর্ণ্য পারনগচ্ছন্ । লক্ষপারাস্ত তে ‘অপি নাম কশ্চিদস্মাকং পরসি নিমগ্নৌ বা ?’ ইতি সংশয়া একৈকশঃ স্বগণং গণয়িতুমারেভিরে । তে সর্বেহপি স্বাঙ্গানং বিচার্য স্বসার্থং গণয়ন্তৌ নবানামেব পুরুষাঃসমুদ্ভববাগচ্ছন্ যুতিং চ দশনন্ত । ততশ্চ সহযাত্রিকেষু দশমস্তাভাবমাকলয্য সমাক্রান্তিতুং প্রবৃত্তা বভূবুঃ । অথ কশ্চিৎ পরিগণনকুশলত্বদবস্থাংস্তান্ সমালক্ষ্য বিদিতবৃত্তান্তঃ দশমস্তচ সদ্ধাবমুপলভ্য তেষামেকং ভূয়োহপি গণনায়াং ছাযোক্ৰয়ং । স চ যাবৎ নবৈব পুরুষান্ গণয়িত্বা নিবর্তিতুমুত্ততঃ, তাবদনেন ‘দশমঃ ত্বম্ অসি’ ইতি বিজ্ঞাপিতঃ স্বস্ত দশমত্বং প্রত্যক্ষীচকার, ততস্তে সর্বেহপি সত্বং যথাভিমতং দেশং জগ্মুঃ । অত্র চ ‘দশমস্তমসি’ ইতি বাক্য-শ্রবণসমনস্তরমেবাস্থানৌ দশমত্বং প্রত্যক্ষীকৃতং বভূব । অতঃ শব্দাদপি রসাপরোক্ষভোক্তিঃ সাধু সংগচ্ছত ইতি ভাবঃ ॥ ১৩৭ ॥ ২১ ॥

নিত্যং সুখমভিব্যক্তং “রসো বৈ সঃ” ইতি শ্রুতেঃ ।

প্রতীতিঃ স্বপ্রকাশস্ত নির্বিকল্প-সুখাত্মিকা ॥ ১৩৮ ॥ ২২ ॥

সব্বলার্থঃ । অধুনা রসপ্রতীতিবিষয়কস্ত চতুর্থপ্রশ্নোত্তরমাহ—“নিত্যম্” ইতি । “রসঃ বৈ সঃ” ইতি শ্রুতেঃ (সচ্চিদানন্দাত্মক-ব্রহ্মস্বরূপস্তাস্থানৌ রসরূপত্বশ্রবণাদিতার্থঃ), নিত্যং (উদয়ান্ত-রহিতং) যৎ সুখং (আঙ্গানন্দরূপং), তদেব অভিব্যক্তং (অঙ্গানাবরণাপগমে সাক্ষাৎকারবিষয়তা-পন্নং সৎ) | রস ইত্যাখ্যায়ত ইতি শেষঃ । অতএব | স্বপ্রকাশস্ত (প্রকাশান্তরনিরপেক্ষ-প্রকাশ-

একদা দশজন গ্রাম্য লোক মিলিত হইয়া গ্রামান্তরে যাইতেছিল । পথে একটা নদী পড়িল, তাহারা সাঁতার দিয়া নদী পার হইল । তাঁরে উঠিয়া তাহারা মনে করিল—‘আমাদের মধ্যে কেহ জলমগ্ন হয় নাই ত ? এইরূপ সন্দেহের বশবর্তী হইয়া তাহারা গণনা করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু সকলেই আপনাকে বাদ দিয়া গণনা করিতে লাগিল । ফলে নয়জনের অধিক আর গণনায় মিলিল না । এইভাবে গণনার পর উহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, নিশ্চয়ই আমাদের একজন—দশম ব্যক্তি জলমগ্ন হইয়া মারা গিয়াছে । তখন তাহারা দশমের জল্য রোদন করিতে আরম্ভ করিল । ইত্যবসরে একজন বিজ্ঞ লোক সেখানে আসিয়া অবস্থা অবগত হইয়া তাহাদিগকে পুনরায় গণনা করিতে বলিলেন । তাহাদের একজন নবম পর্য্যন্ত গণনা করিবারাত্র তিনি অঙ্গুলীনির্দেশপূর্বক দেখাইয়া বলিলেন—“দশমঃ ত্বম্ অসি” অর্থাৎ তুমিই দশম । এই বাক্য শ্রবণমাত্র সে আপনাকে দশমরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দিত হইল । এই উদাহরণে দেখা যায়, উক্ত আগন্তকের উপদেশবাক্যে উহাদের দশম ব্যক্তিবিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়াছিল । রসের সম্বন্ধেও সেইরূপই বুঝিতে হইবে ॥ ১৩৭ ॥ ২১ ॥

টীকানুবাদ । অতঃপর রসের প্রতীতিবিষয়ক চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন—“নিত্যম্” ইত্যাদি । যাহা উৎপত্তি-বিনাশহীন নিত্যসুখ, অর্থাৎ ‘তিনি রসস্বরূপ’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে

রূপত তত্ৰ) প্রতীতিঃ (সাক্ষাদভূতিঃ) নির্বিকল্পস্বভাবিকা । (অত্র চ রসপ্রতীতে নির্বিকল্পকত্বমেব বিষয়ম্, ন তু স্বাভাবিকত্বম্, তত্ৰ স্বতঃসিদ্ধাদিতি ভাবঃ) ।

অত্রৈতৎকথনং—বিষয়বিশেষসংযোগ-বিয়োগনিবন্ধনং যৎ স্বং পাংস্তলপাদৈঃ পামরৈরপ্যস্বং ভারভ্যোনাভূতরূপে, তত্ৰ চ সবিকল্পকত্বমকথিতমপি বিজ্ঞায়তুং, অনন্যবিকল্পান্বেষণং । যৎ পুন-
বিভাবাদিপরাংশানন্তরমভিযাজ্যমানং রসস্বং, তত্ৰ নিরন্তরমন্তভেদসম্বন্ধতয়া ন কারিকং কণকিং
বিকল্পকলনামবগাহতে; অতএব ব্রহ্মবাদসংহোদরমিত্যাচকতে স্তুমিহ; ইত্যাদং পরবিতেন ॥ ১৩৮ ॥ ২২ ॥

কার্য-জ্ঞাপ্যাদিবৈধর্ম্যং যতু কৈশ্চিন্নিরূপিতম্ ।

তদপ্যেতেন মার্গেণ যোজ্যং শাস্ত্রাবিরোধতঃ ॥ ১৩৯ ॥ ২৩ ॥

সরলার্থঃ । উক্তেহণে মতান্তরং সংবাদয়তি—“কার্য” ইত্যাদিনা । যৎ তু কৈশ্চিং
(আচাৰ্যোঃ) [রসত্ৰ] কার্য-জ্ঞাপ্যাদিবৈধর্ম্যং (কার্যাদর্থবৈলক্ষণ্যং, জ্ঞাপ্যাদর্থবৈলক্ষণ্যং চ) নিরূপিতং
(প্রমাণতো ব্যবস্থাপিতং), তদপি (কার্য-জ্ঞাপ্যাদিবৈধর্ম্যমপি) শাস্ত্রাবিরোধতঃ (শাস্ত্রাণামন্তো-
নিরোধপরিত্যজ্য) এতেন মার্গেণ (রসত্ৰ অস্ত্যভূতবসিকাদ্বানন্তব্যবস্থাভূসারেণ) যোজ্যং
(সমাপেরমিতার্থঃ) ।

যে সচ্চিদানন্দঘন-ব্রহ্মাত্মক আনন্দ অবগত হওয়া যায়, সেই আনন্দই অভিযাক্ত হইয়া
অজ্ঞানাবরণ অপনীত হইবার পর অনুভূতির বিষয় হইয়া ‘রস’ নামে ব্যবহৃত হয়; এই
কারণেই স্বপ্রকাশ অর্থাৎ নিতাপ্রকাশমান আত্মার স্বরূপভূত বলিয়াই অপর কোনও প্রকাশকের
সাহায্য না লইয়াই প্রকাশমান এই রসের যে অনুভূতি, তাহা নির্বিকল্প—সর্বপ্রকার
ভেদসম্বন্ধরহিত বিশুদ্ধ প্রতীতিমাত্র, উহাতে কোনপ্রকার বিশেষণের প্রতীতি থাকে না ।

এখানে জানা আবশ্যক যে, সাধারণতঃ বিভিন্নপ্রকার বিষয়ের যোগাযোগের ফলে
যে স্বেচ্ছ হয়, তাহা অতি অল্পলোকেও অল্পাধিক পরিমাণে অনুভব করিয়া থাকে; সে স্তখে
যখন তারতম্য দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তখন ঐ স্বেচ্ছ অনুভূতিকে সনিকল্পই বলিতে হইবে, কিন্তু
বিভাব ও অনুভাবাদির প্রতীতিফলে যে আনন্দ-রস প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাতে কোনপ্রকার
বিশেষণের বা ভেদসম্বন্ধের প্রতীতি থাকে না; তজ্জন্ত উহার প্রতীতিক নির্বিকল্পক জ্ঞান
বলা হইয়া থাকে । এই কারণেই আলঙ্কারিকগণ রসপ্রতীতিকে ব্রহ্মাসাদের অনুরূপ বলিয়া
নির্দেশ করিয়াছেন । এবিষয়ে আর অধিক কথা বলা এখানে অনাবশ্যক ॥ ১৩৮ ॥ ২২ ॥

টীকানুবাদ । ইহার অনুরূপ মতান্তর নির্দেশ করিতেছেন—“কার্য” ইত্যাদি । কোন
কোন আচার্য্য যে, রসকে কার্য ও জ্ঞাপ্যাদিভাবের লিঙ্গজ্ঞানাপন্ন বলিয়াছেন, অর্থাৎ রসকল্পটী
ঘটানির স্তায় অপরের উপাভ্যও নহে, এবং অপরের দ্বারা প্রকাশও নহে, এইরূপ নির্দেশ
করিয়াছেন; শাস্ত্রবাক্যের পারম্পরিক বিরোধ পরিহারের জন্য ঐরূপ সিদ্ধান্তকেও আমাদের
প্রদর্শিত উপায়ে অর্থাৎ রসের অতিসিদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপতা ব্যবস্থাসারে সঙ্গত করিতে হইবে ।

অসমস্তিসন্ধিঃ—কেচিত্ রসস্ত কার্য-জ্ঞাপাদিবিলক্ষণং স্বপ্রকাশখণ্ডরূপত্বমাহঃ । তেষামস-
মাশয়ঃ—বিভাবাদিসমুহালগ্ননাত্মকত্বেন নাস্ত কার্যরূপতা, রসস্ত কার্যস্বরূপকারে তদবিনাভূত-বিভাবাদি-
জ্ঞানশ্চেব সমবায়িকারণত্বং কল্পনীয়ং জ্ঞাৎ, নটেনং কল্পয়িতুং শক্যতে; ত্রাবাশ্চেব সমবায়িকারণত্ব-
নিয়মাত্ । নাপাসমবায়িকারণত্বং তুস্ত, আত্মবৃত্তিবিশেষগুণানাং তদযোগাত্ । নচ নিমিত্তকারণত্বমপি
সম্ভাবয়িতুং শক্যতে, বিভাবাদিজ্ঞানবিনাশেহপি কদাচিৎ তদবিনাশপ্রসঙ্গাত্ । নহি নিমিত্তকারণনাশে
কার্যাবিনাশো নিয়মত্বং শক্যতে, অতএব রসস্য কার্যবৈধৰ্ম্ম্যং বৃত্ত্যতে । স্বসত্ত্বায়ং প্রতীতেরব্যাভিচারি-
ত্বেন ন জ্ঞাপ্যতা, তথা রতাদেবের জ্ঞানান্তিত্বম্ । ক্ষুরণাৎ প্রতীতান্তরানপেক্ষাচ্চ স্বপ্রকাশত্বমখণ্ডত্বক
রসস্ত নিরূপাধমেবেতি ॥ ১৩৯ ॥ ২৩ ॥

পরমানন্দ আত্মৈব রস ইত্যাহরাগমাঃ ।

শব্দতত্ত্বদতিব্যক্তি-প্রকারোহয়ঃ প্রদর্শিতঃ ॥ ১৪০ ॥ ২৪ ॥

সরলার্থঃ । রসস্তাত্মানন্দরূপতাসাগমতঃ সাধয়তি—“পরমানন্দ” ইত্যাদিনা । আগমাঃ—
(“সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”, “এতত্ত্বানন্দস্তাত্মানি ভূতানি মাত্ৰামুপভীষসি,” “রসো বৈ সঃ”
ইত্যাদিরূপাঃ) পরমানন্দঃ (নিরতিশয়ানন্দাত্মকঃ) আত্মা (ব্রহ্ম) এব রসঃ—ইতি আভঃ (কণয়স্টি),
শব্দতঃ (শব্দাৎ) অসৎ (যগোক্তঃ) তদতিব্যক্তিপ্রকাবঃ (রসাত্তিব্যক্তনক্রমঃ) দর্শিতঃ (প্রদর্শিতঃ,
অস্মাভিরিতি শেষঃ) ॥ ১৪০ ॥ ২৪ ॥

অভিপ্রায় এই যে, কোন কোন আচার্য্য বলিয়াছেন যে, রস বস্তুটী কার্যও (জ্ঞাতও)
নহে, জ্ঞাপ্যও নহে (পূর্বসিদ্ধ বস্তু অপরের দ্বারা প্রকাশ পাইলে, তাকে জ্ঞাপ্য বলে) ।
উঁহাদের উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, রস যখন সমুহালগ্ননাত্মক জ্ঞানস্বরূপ, তখন উহা কার্য
না উৎপাদ্য হইতে পারে না; কেন না, রসকে কার্য পদার্থ স্বীকার করিলে, বিভাবাদিনিষয়ক
জ্ঞানকেই তাহার সমবায়ী কারণ বলিয়া কল্পনা করিতে হইবে; কিন্তু ত্রাবাভিন্ন কোন পদার্থেরই
যখন সমবায়ী কারণ হইবার নিয়ম নাই, তখন জ্ঞানকে সমবায়ী কারণ বলিতে পারা যায় না ।
তাহার পর উহাকে রসের অসমবায়ী কারণও বলিতে পারা যায় না; কারণ, আত্মগত কোন
‘বিশেষ গুণ’ই অসমবায়ী কারণ হয় না । তাহার পর, বিভাবাদি-জ্ঞানকে নিমিত্ত কারণও বলিতে
পারা যায় না, কারণ, নিমিত্ত কারণ বিনষ্ট হইলেই যে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কার্য বিনষ্ট হইবে,
এমন কোনও নিয়ম নাই, অগচ এখানে বিভাবাদি জ্ঞানের নাশের সঙ্গে সঙ্গেই রসেরও বিনাশ
দেখিতে পাওয়া যায়, এইজগ্ৰই রসকে কার্য-জ্ঞাপ্যাবিলক্ষণ বলিতে হয় ॥ ১৩৯ ॥ ২৩ ॥

টীকানুবাদ । উক্ত রসবস্তু যে, আত্মানন্দস্বরূপ, তাহা এখন আগমপ্রমাণের সাহায্যে
নিরূপণ করিতেছেন—“পরমানন্দ” ইত্যাদি । ‘ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ’,
‘অপরাপর প্রাণিগণ এই ব্রহ্মানন্দেরই মাত্রা, (অত্যন্ত অংশমাত্র) উপভোগ করিয়া থাকে’
‘তিনি (ব্রহ্ম) রসস্বরূপ’ ইত্যাদি শাস্ত্র বলিতেছেন যে, পরমানন্দঘন আত্মাই রসস্বরূপ ।

অর্থবাদাধিকরণে নবশৈলাদিবর্ণনম্ ।

শ্রোতৃণাং সুখমাত্রার্থমিতি ভট্টেরুদাহৃতম্ ॥ ১৪১ ॥ ২৫ ॥

সম্বলার্থঃ । শব্দতত্ত্বাবদানন্দরসভাব্যক্তিশীমাংসকানামুপি সম্বতেত্যাহ—“অর্থবাদ” ইত্যাদি । অর্থবাদাধিকরণে (শীমাংসাদর্শনস্ত প্রথমেহম্যাহে দ্বিতীয়পাদগতার্থবাদনিরূপকাধিকরণভাষ্যত বার্তিক-
ব্যাখ্যানেন) ভট্টে: (কুমারিলভট্টে:) নবশৈলাদিবর্ণনং (শ্রুতান্ত-রসগীর্ণপর্কতাদিবর্ণনং) শ্রোতৃণাং
সুখমাত্রার্থং (সুখোৎপাদনমাত্রফলকং) ইতি উদাহৃতম্, [অতঃ শব্দাদপি সুখাভিব্যক্তি: স্পষ্টেবেতি ভাবঃ] ।

অয়ং ভাবঃ—পূর্বশীমাংসায়ং প্রথমাধ্যায়স্ত দ্বিতীয়পাদে “বিধিনা হেতবাক্যাত্মাং স্বত্যাথেন
বিদীনাং স্মৃঃ” ইত্যর্থবাদাধিকরণে শাবরভাষ্যব্যাখ্যানাবসরে তত্ত্ববার্তিককৃষ্টি: কুমারিলভট্টে: শ্রুতিষু
গদ্যগদ্যাদিনাদিবর্ণনং দৃষ্টান্তে, তৎ কেবলং শ্রোতৃণাং সুখসমুৎপাদনার্থমেবেতি নিরূপয়ন্তি: শব্দাদপি
সুখাভিব্যক্তনং স্পষ্টমেব স্বীকৃতমিতি ॥ ১৪১ ॥ ২৫ ॥

কার্য্যান্বিতত্ববাদেহপি ন বিরোধোহস্তুি কশ্চন ।

যস্মাৎ কৃতীপ্লিতত্বেন কার্য্যং সুখমপীষ্যতে ॥ ১৪২ ॥ ২৬ ॥

শব্দ তইতেই যে, সেই রসের অভিব্যক্তি কিপ্রকারে হয়, তাহা আমরা পূর্বেই প্রদর্শন
করিয়াছি, সুতরাং এখন আর সে বিষয়ে অধিক কিছু বলিবার নাই ॥ ১৪০ ॥ ২৪ ॥

টীকাসুবাদ । শব্দ হইতে যে, আনন্দ-রসের অভিব্যক্তি হয়, ইহা পূর্বশীমাংসকগণেরও
সম্মত, এখন “অর্থবাদ” ইত্যাদি শ্লোকে তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন ।

পূর্বশীমাংসার প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে একটা অধিকরণে ‘অর্থবাদের’ কথা বর্ণিত
হইয়াছে, সেই অধিকরণের ভাষ্যব্যাখ্যাকালে ‘বার্তিক’কার কুমারিলা ভট্ট বলিয়াছেন—
যজ্ঞকাণ্ডে যে নবশৈলাদির কথা বর্ণিত আছে, তাহার উদ্দেশ্য শ্রোতৃবর্গের আনন্দসমুৎপাদন
মাত্র, (তত্ত্বনির্দেশ নহে) । ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শব্দ তইতে যে, আনন্দ জন্মে,
তাহা শীমাংসকগণেরও স্বীকৃত সিদ্ধান্ত ।

অভিপ্রায় এই যে, বেদেতে দেখা যায়, বিধির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি প্রশংসাপর বাক্য
পাকে, আবার নিষেধের সঙ্গে সঙ্গেও কতকগুলি নিন্দাপ্রকাশক বাক্য পাকে, সেগুলিকে
‘অর্থবাদ’ বলে । অর্থবাদবাক্য নিজে স্বাধীনভাবে কোন বিষয় প্রতিপাদনে সমর্থ হয় না,
পরন্তু বিধিবাক্য কিংবা নিষেধবাক্যের সহিত মিলিত হইয়া উভাদেরই স্থিতি বা নিন্দা প্রকাশ
করিয়া সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে । এই বিষয় যেখানে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাকে
‘অর্থবাদাধিকরণ’ বলে । সেই অধিকরণের শাবরভাষ্যের ব্যাখ্যায় তত্ত্ববার্তিককার কুমারিলভট্ট
বলিয়াছেন—শ্রুতিতে যে, গদ্যগদ্যাদি পর্বতের বর্ণনা আছে, তাহা কেবল শ্রোতৃবৃন্দের
শ্রুতিসুখানুসংগীঃ; সুতরাং তাহার এই কথায় স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনিও আগাদের
প্রায় শব্দ হইতে সুখাভিব্যক্তি নিশ্চয়ই স্বীকার করিয়া থাকেন ॥ ১৪১ ॥ ২৫ ॥

সম্বলার্থঃ । যথোক্তার্থে প্রভাকরাণামপি বৈমত্যাভাবং দর্শয়তি—“কার্য্যাবিত” ইত্যাদিনা । কার্য্যাবিতত্ববাদে (পদানাং কার্য্যাবিতস্বার্থবোধকত্ববাদিনাং প্রভাকরাণাং মতে) অপি কশ্চন (কশ্চিদপি) বিরোধঃ (শব্দজগৎস্বাভিব্যাক্তিনিয়মে বিপ্রতিপত্তিঃ) নাস্তি । [কস্মাৎ ?] যস্মাৎ হেতোঃ কৃতীশ্চ তস্মৈন (কৃত্যব্যাপ্যত্বেন—কৃত্য্য প্রাপ্তুমিষ্টমত্বেনেতি যাবৎ) সুখনপি কার্য্যং (ফলতঃ শব্দজগৎ) ইত্যুতে (প্রভাকরৈরিত্তি শেষঃ) ।

অসং ভাবঃ—প্রভাকরা মন্তুঃ—“আত্মায়স্যা ক্রিয়ার্থহাদানর্থক্যমতদর্থানাম্” ইতি ক্রিয়া প্রতিপাদন-মেব বেদসৈক্যং প্রয়োজনম্, যত্র তদ্রাস্তি, তদাক্যমনর্থকং, তচ্ছেষত্বেন বা সার্থকম্, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-তচ্ছেষপরস্পরোদেস্যতি । অতঃ কার্য্যাবিতস্বার্থবোধকত্বং পদানাগিত্তি বদতাং প্রভাকরাণাং মতেহপি সুখত্ব শব্দাভিব্যাক্ত্যন্বয়বাহকত্বমেব প্রতীয়ত ইতি ॥ ১৪৩ ॥ ২৬ ॥

অলৌকিকনিয়োগে তু ন কিঞ্চিৎমানমীক্ষাতে ।

লোকে বাচাং চ সর্ব্বেষাং তৎপরত্বং ন যুজ্যতে ॥ ১৪৩ ॥ ২৭ ॥

সম্বলার্থঃ । তত্রালৌকিকার্থমাত্রপরতয়া শব্দপ্রামাণ্যবাদং নিরাকরোতি—“অলৌকিক” ইত্যাদিনা । [শব্দানাং] অলৌকিকনিয়োগে (লোকানবগতার্থ-প্রবর্তকবাক্যপ্রামাণ্যপক্ষে)

টীকানুবাদ । উক্ত বিষয়ে প্রভাকরসম্প্রদায়েরও যে, মতভেদ নাই, “কার্য্যাবিত” ইত্যাদি শ্লোকে তাহা প্রদর্শন করিতেছেন । বাক্যমাত্রই কোনপ্রকার ক্রিয়ার সহিত গলিত হইয়া নিজনিজ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে, এইপ্রকার মতবাদী প্রভাকরসম্প্রদায়ের সহিতও আমাদের অভিমত শব্দজগৎ সুখাভিব্যক্তি নিয়মের কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই ; কারণ, তাহারাও প্রধানতঃ স্রীয় ব্যাপারের ফলেই সুখকে প্রাপ্তবা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন ; সুতরাং প্রভাকরমতেও সুখের শব্দব্যাঞ্জ্যনিয়েম বাধা প্রাপ্ত হইতেছে না ।

অভিপ্রায় এই যে, প্রভাকরসম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, ‘ক্রিয়া প্রতিপাদন করাই অর্থাৎ লোকের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির উপদেশ করাই বেদের একমাত্র প্রয়োজন ; সুতরাং বেদোক্ত যে সকল বাক্য ক্রিয়াবোধক বা ক্রিয়াসম্বন্ধ নয়, সে সকল বাক্য অনর্থক—অর্থহীন ও নিস্প্রয়োজন ।’ অতএব যে সকল বাক্য কোনপ্রকার ক্রিয়াবোধক বা ক্রিয়াসম্বন্ধ নহে, সে সকল বাক্য অর্থহীন, উপেক্ষণীয় ; কারণ, মানুষের কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি হিতকর, আর কোন বিষয় হইতে নিবৃত্তি মঙ্গলকর, তাহা জ্ঞাপন করাই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য । এইজন্য ক্রিয়াবিত শব্দই স্রীয় অর্থপ্রতিপাদনে সমর্থ, অক্রিয়ার্থক নহে, এইপ্রকার সিদ্ধান্তবাদী প্রভাকরসম্প্রদায়ের মতেও যে, সুখের শব্দ-ব্যাঞ্জ্যনিয়েমের ব্যাঘাত হইতেছে না, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে ॥ ১৪২ ॥ ২৬ ॥

টীকানুবাদ । যাহারা কেবল অলৌকিক অর্থ-প্রতিপাদক শব্দকেই প্রামাণ্য স্বীকার করেন, এখন তাহাদের মত খণ্ডন করিতেছেন—“অলৌকিক” ইত্যাদি ।

কিঞ্চ (কিমপি) মান্য (তৎসাধকং প্রমাণং) ন ইক্যতে (নোপলভ্যতে) । [যতঃ] লোকে (লোকব্যবহারে) সর্ব্বোবাং (জনানাং সম্বন্ধে) বাচ্যং তৎপরম্ (অলৌকিকার্থমাত্রপরম্) ন যুক্ত্যতে (ন সংগচ্ছতে—প্রবর্তনারহিতবাক্যস্যপি প্রমিতজনকত্বদর্শনাদিত্যে ভাবঃ) ।

অসমাপন্নঃ—যতু কেচিদাহঃ—অলৌকিকার্থপ্রবর্তনাপরতন্ত্রৈ বাক্যানাং প্রামাণ্যম্, তত্রৈব তাৎপর্যাবধারণাদিত্যি । তত্র বিচারসময়, লোকব্যবহারনিরোধঃ । তথাহি—যথা লোকে অলৌকিকার্থে নিয়োগপরমাং বাক্যানাং প্রামাণ্যং, তথা প্রবর্তনাবিরহিতানাং বস্তুমাত্রনির্দেশপরমাংশপি বাক্যানাং প্রমিতজনকত্বমুপলভ্যতে, “পুত্রস্তে জাতঃ, কন্যা তে গতিগী” ইত্যাদিবাক্যপ্রবণাংশপি হর্ষ-বিষাদাদিদর্শনাং, অথবা হর্ষ-বিষাদাদি ন স্যাং, অতঃ অলৌকিক-নিয়োগপরমং বাক্যানামিতি মতমপ্রামাণিকতয়াপাস্তমিতি ভাবঃ ॥ ১৪৩ ॥ ২৭ ॥

প্রয়োজনবদজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বং চ মানতা ।

শব্দস্য কাৰ্য্যপরতা ত্বাচার্য্যৈরেব খণ্ডিতা ॥ ১৪৪ ॥ ২৮ ॥

সম্বলার্থঃ । উক্তমর্থমনস্কীকূর্ণন্ চেতুমুপলভ্যতি—“প্রয়োজনবৎ” ইত্যাদি । প্রয়োজন-বদজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বং (সপ্রয়োজনো যোহিবজ্ঞাতঃ অর্থঃ, তদ্বিষয়ে জ্ঞানজনকত্বং) চ (হি—এব) মানতা যাতারা, লোকের অবিজ্ঞাত বিষয়ে প্রবর্তক শব্দেরই কেবল প্রামাণ্য স্বীকার করেন, তাহাদের উক্তপ্রকার মতের সমর্থক কোনও প্রমাণ দৃষ্ট হয় না । কেন না, যেহেতু ব্যবহার-ক্ষেত্রে সমস্ত বাক্যের ঐরূপে কেবল অলৌকিকার্থসোধনেই তাৎপর্য্য কল্পনা করা সম্ভব বা যুক্তিসিদ্ধ হয় না; কারণ, লৌকিক বিষয়ের প্রতিপাদক বাক্য হইতেও যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হইতে দেখা যায় ।

শ্লোকের অভিপ্রায় এই যে, কোন কোন পণ্ডিত যে, বলিয়া থাকেন—অলৌকিক—যাহা লোকপ্রসিদ্ধ নহে, এরূপ বিষয়ে লোকের প্রবৃতি জন্মানই বাক্যের অভিপ্রেত না তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত; সুতরাং ঐপ্রকার তাৎপর্য্যসম্পন্ন বাক্যই প্রমাণ, তাহাদের সেকণা বিচারসহ নহে; কারণ, ইহা লোকব্যবহারের বিরুদ্ধ । ব্যবহারক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, অলৌকিক বিষয়ে প্রবর্তক বাক্য যেমন প্রমাণ, নিয়োগরহিত (অপ্রবর্তক) অথচ কেবল বস্তুমাত্র-নির্দেশক বাক্যও ঠিক তেমনই প্রমাণ অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানজনক । দেখা যায়, কেহ কোন ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিল—‘তোমার পুত্র জন্মিয়াছে,’ অথবা ‘তোমার কন্যা (কুমারী) গর্ভবতী হইয়াছে,’ এই বাক্যদ্বিটী প্রবর্তকও নয়, নিবর্তকও নয়, কেবল অবস্থাপ্রকাশকমাত্র; তথাপি উক্ত বাক্য শ্রবণে শ্রোতার যখন হর্ষ ও বিষাদ জন্মে, তখন বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, কেবল অলৌকিক নিয়োগপর বাক্যেরই যে প্রামাণ্য-সিদ্ধান্ত, তাহা অপ্রামাণিক; অতএব পরিত্যাজ্য ॥ ১৪৩ ॥ ২৭ ॥

টীকানুবাদ । উক্ত সিদ্ধান্তে অসম্মতিজ্ঞাপনপূর্ব্বক হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—“প্রয়োজনবৎ” ইত্যাদি । যে বিষয়টী অবিজ্ঞাত, অথচ প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে জ্ঞান সমুৎ-

(বাক্যস্য প্রামাণ্যমিত্যর্থঃ) । [অতএব] শব্দস্য কার্যাপরতা (কার্য্যাব্যাহিত-স্বার্থপ্রতিপাদনপরত্বং) তু আচার্য্যৈঃ (শব্দরত্নগবংগপদৈঃ) এব (অবধারণে) খণ্ডিতা (ব্রহ্মহৃত্তভাবে সমন্বয়াধিকরণে যুক্তিতো নিরাকৃততার্থঃ) ।

ইদমত্রাকৃতম্—বাক্যস্য প্রামাণ্যং হি প্রয়োজনবদর্থবোধকতয়া বিজ্ঞেয়ম্ । যদ্বি বাক্যং প্রয়োজন-
স্বকূলমর্থমববোধয়তি, তদেব বাক্যং প্রামাণ্যম্, যন্তু তাদৃশমর্থং ন বোধয়তি, তদপ্রমাণমিত্যতঃ “সত্যং
জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” “তৎ সত্যং, স আত্মা, তৎ স্বমসি” ইত্যাদীনাং বস্তুমাত্রকণনপরাণামপি বাক্যানাম্
অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপপ্রয়োজনবদ্বাং প্রামাণ্যং বাবহাপিতং সমন্বয়ভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যোমিতি
দিক্ ॥ ১৪৪ ॥ ২৮ ॥

দেবতাধিকৃতিস্ত্রায়াং পদৈরনুপরৈরপি ।

প্রয়োজনবদজ্ঞাতাবাধিতার্থমতির্ভবেৎ ॥ ১৪৫ ॥ ২৯ ॥

সম্বলার্থঃ । আচার্য্যামতমেব বিশদয়রাহ—“দেবতা” ইত্যাদি । দেবতাধিকৃতিস্ত্রায়াং (ব্রহ্ম-
স্বত্রীয়-প্রণমাধায়স্থ-তৃতীয়পাদোক্ত-দেবতাধিকরণজ্ঞায়েন) অন্তপরৈরপি (অন্তার্থবোধে তাৎপর্য্যযুক্তৈঃ
অপি) পদৈঃ (অর্থবাদাদিগটৈঃ পদৈঃ) প্রয়োজনবদজ্ঞাতাবাধিতার্থমতিঃ (প্রয়োজনবিশিষ্টো যঃ
অজ্ঞাতঃ অবাদিতঃ—মিথ্যাভেদানবধৃতঃ অর্থঃ, তদ্বিষয়ে বোধঃ) ভবেন্দিত্যর্থঃ) ।

পাদনসামর্থ্যই বাক্যের প্রামাণ্য । এই কারণেই আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের সমন্বয়াধিকরণভাষ্যে
বাক্যের কার্য্যাব্যাহিত-স্বার্থবোধকতা নিয়ম অর্থাৎ কেবল ত্রিয়ারসম্বন্ধ বাক্যেরই যে, অর্থবোধকতা-
নিয়ম, তাহা যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন ।

অভিপ্রায় এই—অবিজ্ঞাত প্রয়োজনীয় বিষয় জ্ঞাপন করাই বাক্যের প্রামাণ্যগ্রাহক ।
যে বাক্য লোকের অবিজ্ঞাত অথচ প্রয়োজনীয়, এমন বিষয়টী জানাইয়া দেয়, সেই
বাক্যই হয় প্রমাণ, আর যে বাক্য তাদৃশ বিষয় বুঝায় না, সে বাক্য হয় অপ্রমাণ । এই
যুক্তিবলেই আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের “তত্ত্ব সমন্বয়াৎ ॥” এই সূত্রের ভাষ্যে (বাখ্যায়) ‘ব্রহ্ম
সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ,’ ‘তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা, তুমিও তৎস্বরূপ’ ইত্যাদি
যে সকল উপনিষদ্বাক্য কেবল ব্রহ্মবস্তুর-প্রকাশক, সে সকল বাক্যেরও প্রামাণ্য স্থাপন
করিয়াছেন; কারণ, ঐসকল বাক্যও অবিজ্ঞাত ব্রহ্মবস্তুর জ্ঞাপক এবং মুক্তির প্রতিবন্ধক
অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ পরম প্রয়োজনসাধক, সুতরাং প্রমাণ ॥ ১৪৪ ॥ ২৮ ॥

টীকানুবাদ । এখন আচার্য্য শঙ্করের সিদ্ধান্তকেই বিশদভাবে প্রদর্শন করিতেছেন—
“দেবতা” ইত্যাদি । ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদোক্ত দেবতাধিকরণে প্রদর্শিত
যুক্তি অনুসারে বুঝা যায় যে, অন্তপর অর্থাৎ অন্ত্যর্থ-প্রতিপাদনে তাৎপর্য্যযুক্ত অর্থবাদগত
পদ হইতেও অজ্ঞাত ও অবাদিত—জ্ঞানের পরে বাহার অসত্যতা প্রমাণিত না হয়, এমন
প্রয়োজনীয় বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে ।

অরম্ভঃ—ব্রহ্মসূত্র-প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে দেবতাদিকরণে—“ভাবঃ তু বাদরায়ণোহস্তু হি” ইতি সিদ্ধান্তসূত্রে ভাস্করভক্তিঃ শ্রীশঙ্করাচার্যমহতঃ প্রযত্নেন মন্ত্যর্থবাদরোষিগ্রহবৎপ্রবণাদ্ দেবানামপি ব্রহ্মবিজ্ঞানমধিকারো ব্যবস্থাপিতঃ । তত্র পূর্বপক্ষবাদিভিঃ “মন্ত্যর্থবাদরোষমন্ত্যর্থপরম্ভাং ন দেবতাবিগ্রহাদি-প্রকাশনসামর্থ্যম্” ইতি বদ্ধবশুপক্ষিপ্তম্, তদোবশরিজিহীর্ষয়া “প্রত্যয়াপ্রত্যয়ৌ হি সন্তাবাসন্তাবরোঃ কাসগম্, নান্ত্যর্থঃ সনন্ত্যর্থঃ বা । তথাহি অন্ত্যর্থমপি প্রসিদ্ধতঃ পপি পতিতং তৃণপর্ণাদি অসীতোব্যং প্রতিপত্ততে ।” ইত্যাদিনি “বিধ্যাদেশার্থবাদরোস্ত অর্থবাদস্থানি পদানি পৃথগ্ভবঃ বৃহাস্তবিসয়ং প্রতিপত্তানন্তরং কৈমর্থক্যবশেন বিদিস্তাবকত্বং প্রতিপত্তন্তে” ইত্যন্তেন সন্দর্ভেণান্ত্যর্থপর্যায়মপি অর্থবাদঘটকানং পদানামনধিগতাধিতার্থবিষয়কত্বে প্রমিতিজনকত্বং সিদ্ধাস্তিতম্ । তন্মায়মবুদ্ব্যত্যা-ত্রাপি তাদৃশপদানামনিতার্থধীজনকত্বমুপভত্তমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৪৫ ॥ ২৯ ॥

তস্মাদন্যপরত্বে বা স্বাতন্ত্র্যে বা পদানি নঃ ।

ব্যঞ্জয়ন্তি পরানন্দং সহকার্য্যানুরূপ্যতঃ ॥ ১৪৬ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-বিরচিত্তে

শ্রীভগবদ্ভক্তিরসারনে ভক্তিরসপ্রতিপাদকো

নাম তৃতীয়োন্মাসঃ ॥

তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে ‘দেবতাদিকরণ’ নামে একটা অধিকরণ আছে । সেই অধিকরণে “ভাবঃ তু বাদরায়ণোহস্তু হি” এই সিদ্ধান্তসূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর অতিশয় যত্নপূর্ব্বক দেবতাগণেরও ব্রহ্মবিজ্ঞান অধিকার সম্ভাব স্থাপন করিয়াছেন, কারণ, মন্ত্বে ও অর্থবাদবাক্যে দেবগণেরও অধিকার-গ্রাহক শরীরসম্ভাব প্রকৃত আছে ।

ঐ অধিকরণে প্রথমতঃ পূর্ব্বপক্ষবাদিগণ বলিয়াছিলেন যে, মন্ত্বে ও অর্থবাদবাক্যমাত্রেরই যখন অন্ত্যর্থ-প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য, স্ত্রীয় অর্থপ্রতিপাদনে নাহে, তখন সেই সকল বাক্য কখনই দেবগণের শরীরসম্ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে । এই আপত্তি খণ্ডনের উদ্দেশ্যে আচার্য্য বলিয়াছেন ‘প্রতীতি ও অপ্রতীতিই অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের প্রতি প্রমাণ অর্থাৎ যে বাক্যলব্ধ অর্থের প্রতীতি হয়, সেই পদার্থ সৎ (আছে), আর যে বাক্যের অর্থ প্রতীতিগোচর হয় না, সে বাক্যের অর্থ অসৎ অর্থাৎ নাই, কিন্তু তদ্বোধক বাক্যের অন্ত্যর্থপরতা বা অনন্ত্যর্থপরতা লইয়া কোন কথা নাই । দেখ, অস্ত্র উদ্দেশ্যে প্রস্তুত ব্যক্তিও পশিমধ্যে স্থিত তৃণপত্রাদির সত্তা অবগত হইয়া থাকে ।’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘নিধিষ্যাক্যে ও অর্থবাদবাক্যের মধ্যে বিশেষ এই যে, অর্থবাদ-বাক্যগত পদগুলি প্রথমে প্রস্তাবিত বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ অবয়ব লাভ করিয়া পরে নিধিবোধিত বিষয়ের স্তুতিতে প্রবৃত্ত হয়,’ এই পর্য্যন্ত বাক্যসম্বন্ধের দ্বারা অর্থবাদগত পদগুলিও যে, অনধিগত ও অবাধিত বস্তুবিষয়ে যথার্থ জ্ঞান জন্মায়, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । এখানে প্রস্তুকারও সেই যুক্তির অনুসরণ করিয়া অনধিগত, অবাধিত ও প্রয়োজননিশিষ্ট বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে বলিয়া সেই সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ করিয়াছেন ॥ ১৪৫ ॥ ২৯ ॥

সন্ন্যাসার্থঃ । অর্থাৎ পরমভাষ্যপুস্তকস্য স্বমতমুপসংহরতি—“তস্মাৎ” ইতি । তস্মাৎ (অন্ত্যর্থ-
পদানামপি পদানাং প্রতিভজনকত্বং আচার্য্যাগণনিগ্ধবাদাৎ হেতোঃ) নঃ (অস্মাকমপি মতে) পদানি
(রসাত্ত্বগুণাঃ শব্দাঃ) অন্তঃপরত্বং (অর্থবাদাদিরূপতয়া অন্যার্থে তাৎপর্য্যবত্বং) স্বাতন্ত্র্যে বা (স্বাভিধেয়-
বোধনপরত্বং বা শক্তি) সহকারীভাষ্যরূপতঃ (সহকারিণাং বিভাবাহুভাবাদি-ব্যাখ্যারাগাম্ আত্মগুণেন)
পদানান্মনঃ (রসাখ্যাং পরমমানান্মনঃ) ব্যঞ্জয়ন্তি (ব্যক্তনাবৃত্ত্যা বোধয়ন্তীতার্থঃ) । অন্যার্থপদানামপি
পদানামপ্ৰত্যয়কত্বস্যাচার্য্যাস্তরসমতাদ্ অস্বদভিন্নতং পদানাং রসব্যাঞ্জকত্বমপি নিরাবাহশক্তি
স্তাবঃ ॥ ১৪৬ ॥ ৩০ ॥

স্বরূপং রসভাবানামাশ্রয়ন্তং প্রতীতিকৃতং ।

ব্যক্তনাবৃত্তিরাস্বাদত্বতীয়েহস্মিন্নিরূপিতঃ ॥

পুণ্যাত্মানপ্রবচনকৃতঃ কৃষ্ণচন্দ্রাদ্ দ্বিজাগ্রাদ্

গঙ্গাদেব্য্যাং নিয়মিতমতো লক্ষপুণ্যপ্ররোহৈঃ ।

শ্রীমদুর্গাচরণকৃতিভিঃ সাংখ্যাবেদাস্ততীর্থৈঃ,

ব্যাখ্যা ভক্তিপ্রকটনকৃতৈ যত্নতোহসৌ ব্যকারি ॥

সেয়মঙ্গপদোপেতা শান্তিগ্যাতিমতে স্থিতা ।

ভক্তিরসায়নে ব্যাখ্যা সরলা ত্বাং সত্যং মুদে ॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়পদোপেত-শ্রীমদুর্গাচরণসাংখ্যাবেদাস্ততীর্থকৃতার্য্য

ভগবদ্ভক্তিরসায়ন-ব্যাখ্যায়্যং সরলাখ্যায়্যং

তৃতীয় উল্লাসঃ সমাপ্তঃ ॥ ৩ ॥

টীকানুবাদ । এইরূপে পরকীয় মহসকল উল্লেখ করিয়া এখন স্বমতের উপসংহার
করিতেছেন—“তস্মাৎ” ইত্যাদি । যেহেতু অন্ত্যর্থ প্রতীতির অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত পদসমূহেরও
স্বতন্ত্র অর্থবোধনে আচার্য্যাগণের অসম্মতি নাই, সেই হেতু আমাদের মতেও রসাত্ত্বিকযোগ্য
পদসমূহ অন্ত্যর্থপরই হউক, আর স্বতন্ত্রই হউক, বিভাব অনুভাবপ্রভৃতি সহকারী কারণের
ব্যাপার যেখানে যেমন থাকে, সেখানে তেমনভাবেই পরমানন্দ প্রকটিত করিয়া থাকে, অর্থাৎ
ব্যক্তনাবৃত্তি দ্বারা রসাবিভাব ঘটাইয়া থাকে । অভিপ্রায় এই যে, অন্ত্যর্থ-প্রতিপাদনপর
পদসমূহেরও অর্থবোধকতা সম্বন্ধে যখন আচার্য্যাগণেরও সম্মতি রহিয়াছে, তখন আমাদের
অভিপ্রেত যে, পদসমূহের রসব্যাঞ্জকতা, তাহাতেও আর আপত্তি থাকিতে পারে না ॥ ১৪৬ ॥ ৩০ ॥

এই তৃতীয় অধ্যায়ে রস, ভাব, রসাত্মক, ভাবাত্মকপ্রভৃতির স্বরূপ, আশ্রয়, প্রতীতি-
জনক ব্যক্তনাবৃত্তি, এবং রসাদির আশ্বাদনপ্রকার বর্ণিত হইল ॥

ইতি শ্রীমদুসুদনসরস্বতীবিরচিত ভগবদ্ভক্তিরসায়ন গ্রন্থের

তৃতীয় উল্লাসের সমাপ্তি সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

দম্পূর্ণোৎসবঃ প্রস্থঃ ॥

